

यदि गांधी शिक्षक होते

[राजस्थान के सृजनशील शिक्षकों का निवन्ध-संग्रह]

शिक्षा विभाग राजस्थान, के लिए

चिन्मय प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर—३

मूल्य ४.५०

ॐ सर्वाधिकार सुरक्षित
शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर

शिक्षा विभाग राजस्थान के लिए
चिन्मय प्रकाशन
घोड़ा रास्ता, जयपुर—३
द्वारा प्रकाशित

संस्करण प्रथम, २ अक्टूबर १९६६

मुद्रकः—
चन्द्रोदय प्रिन्टर्स
जयपुर।

आमुख

शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के सृजनशील शिक्षक-लेखकों की विविध साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल तेरह पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें हिन्दी, उर्दू तथा राजस्थानी भाषा की कृतियाँ सम्मिलित हैं।

इस समय गांधी शताब्दी के उपलक्ष में विभाग द्वारा दो पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। जिनमें से एक यह प्रस्तुत पुस्तक है। राष्ट्र-पिता गांधीजी भारत की आत्मा के प्रतीक बन चुके हैं। हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकें, उनके विचारों तथा जीवन-कर्म को स्मरण करते हुए अपने आचरण को शुद्ध तथा उन्नत कर सकें इस दृष्टि से ही इन पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है पाठकों को ये पुस्तकें प्रिय तथा उपयोगी प्रतीत होंगी।

संक्षेप और प्रसन्नता इस बात की है कि राजस्थान के सृजनशील शिक्षक अपने साहित्य-कर्म की ओर पूर्ण सजगता से प्रवृत्त हैं। विभाग का उद्देश्य उन्हें यथासम्भव प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रकाशक भी विभाग की अपना आदिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए वे प्रकाशक-बन्धु तथा सृजनशील शिक्षकगण दोनों ही साधु-वाद के पात्र हैं।

हरिमोहन मायुर,

निदेशक,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

गांधी शताब्दी

२ अक्टूबर, १९९६

अनुक्रम

१. बुनियादी शिक्षा:		
आदर्शवाद के संदर्भ में	जमना लाल बायती	६
२. गांधी और भारतीय शिक्षा	धर्मचन्द्र शर्मा—	१६
३. भारतीय शिक्षा जगत में		
महात्मा गांधी	बजरंगसहाय शास्त्री	२२
४. नव सांस्कृतिक जागरण के		
अग्र पुरुष गांधी	होतीलाल शर्मा	३७
५. धर्म और गांधी युग	रामेश्वरप्रसाद शर्मा	४५
६. गांधीजी का सत्याग्रह एवं		
टालस्टाय आश्रम की उपसन्धिया	शिवचरण मेनारिया	५४
७. श्रीकृष्ण और गांधी:		
अद्भुत साम्य	मगवानवल्लभ जोशी	६३
८. मानवतावादी महात्मा गांधी	विश्वेश्वर शर्मा	६६
९. गांधी दर्शन बनाम जीवन शिक्षा	राजशेखर व्यास	७४
१०. यदि गांधी शिक्षक होते	शशिबाला शर्मा	७६
११. गांधी वर्तमान संकट और शिक्षा	राधाकृष्ण शास्त्री	८४
१२. राष्ट्र पिता सर्वोदय और		
शिक्षा के सन्दर्भ में	श्याम शोधिय	९०
१३. आर्थिक जन तन्त्र के निर्माण में		
गांधीजी का शैक्षिक चिन्तन	बी. एस. जोशी	९६
१४. गांधीजी को मैं यो जानता हूँ		
और मानता हूँ	डॉ. शिवकुमार शर्मा	१०५
१५. राष्ट्र पिता और राष्ट्र		
शिक्षक गांधीजी	मगवतीलाल व्यास	१०६
१६. गांधी जी और आचरण	ज्ञान भारिल्ल	११५
१७. संकट है अनारथा का	जगन्नाथ शर्मा	१२१
१८. गांधी दर्शन एवं शिक्षा	विजयसिंह लोडा	१२६
१९. गांधीजी और शिक्षा का उद्देश्य	परशुराम 'पारस'	१३२
२०. गांधीजी और शिक्षा दर्शन	करणीदान बारहट	१३६

बुनियादी शिक्षा : आदर्शवाद के सन्दर्भ में

—जमनालाल बापती

देश को स्वतन्त्र हुए 20-22 वर्ष होने आये पर आज तक देश की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का माध्यम, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पाठ्य-क्रम, सामान्य शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का स्थान, बुनियादी शिक्षा, छा की योग्यता, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक शिक्षा, किस स्तर के किस विषय के पाठ्यक्रम में क्या-क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं आदि पहलुओं पर देश के शिक्षा-शास्त्री, शैक्षिक नियोजन कर्त्ता एवं शिक्षा प्रशासक एक मत नहीं हो सके हैं। उच्चस्तर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, तीन वर्षीय स्नातक शिक्षा, बहुप्रयोजनीय पाठशालाएँ, बुनियादी शिक्षा, विद्यालय सगम तथा कार्यानुभव आदि विभिन्न प्रयोगों में भी देश पीछे नहीं रहा है। इन प्रयोगों से देश को लाभ हुआ या हानि, ये प्रयोग जनमानस का हृदय जीत सके या नहीं; शोध विद्यार्थी के लिए यह एक रसिप्रद विषय हो सकता है। इस भाँति देश की शिक्षा व्यवस्था निश्चित नहीं हो पाई है, वह सड़क के चौराहे पर खड़ी है, जिधर की हवा बहे, उधर चल पड़ती है। ऊपर लिखे सभी बिन्दुओं का एक पत्र में विवेचन होना कठिन है, अतः इस प्रस्तुत पत्र में केवल शिक्षा के आदर्शवादी दर्शनों के सन्दर्भ में बुनियादी शिक्षा का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समाज के निर्माणक तत्व के रूप में युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के उचित मापदण्डों की कठिनाई अनुभव की जा रही है,

इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें व्यस्त दीन रही हैं। इसी प्रक्रिया के मन्दर्भ में बुनियादी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रांतीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। संक्षेप में, बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण शैक्षिक मनन की आधार शिक्षा है इसी भावि विद्यार्थी जीवन सम्पूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आदर्शवाद के व्यापक दृष्टिकोण के मन्दर्भ में बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन भी तम महत्व नहीं रहता है। क्योंकि Thomas F. W. and Long A. R. के अनुसार इसके बिना—

“शिक्षा विद्यार्थी को या तो शैक्षिक कार्यक्रम का सम्पन्न अनुयायी बनानी है या फिर विद्यार्थी को प्रयोजनमयी नवीनता का शिकार बनानी है।”

पी० टी० बाबू के अनुसार “यदि ठीक जाय कि पश्चिमी जीवन पद्धति की आधार शिक्षा क्या है तो इसका निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता पर भारतीय स्थितियों में आदर्शवाद की ओर संकेत दिया जा सकता है।”

इटली के आदर्शवादी विचारक ग्रैन्यली के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास पर आधारित स्वानुशासन है। एकत्व में अनेकत्व अंशों का समग्र रूप से समायोजन करते हुए अन्तः स्वयं की प्रकृति में पूरा आभास पाकर इस भावना की लहर में वर्तमान स्थिति सन्निध्य एवं निरन्तर नई सून-सून प्राप्त कर रहा है।

समायोजन करने वाली संस्थाओं में से शिक्षा एक है जो ध्येय के चारों ओर प्राप्त सामाजिक एवं भौतिक वातावरण तथा उसके मस्तिष्क पर विचार करती है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति को सत्य की खोज करने योग्य एवं कृतियों में वचाने योग्य, सुन्दरता का अनुभव करने योग्य, अगुन्दरता से ऊपर उठने योग्य, सिद्धि की प्राप्त करने योग्य एवं बुराईयों पर विजय पाने योग्य बनाती है।

शिक्षा शब्द की व्याख्या करते हुए पूज्य बाबू ने लिखा था कि “शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए।” उन्ही के शब्दों में “शिक्षा से मेरा आशय बालक या मानव के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सर्वाधिक उपयुक्त विकास से है।” बटलर महोदय के अनुसार आदर्शवाद से भी इन्हीं उद्देश्यों का संकेत मिलता है।

अ) मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास :

गान्धीजी ने केवल भौतिक लाभ ही दृष्टिगत नहीं रखा है वरन् वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। उनका विद्वान्त है कि प्राप्यात्मिक सफलता के लिए कठोर जीवन एवं निरन्तर परिश्रम आवश्यक है। इसी आशय के विचार भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा० बालू राम धीमान्जी ने भी अपनी पुस्तक 'वर्षों स्वीम में व्यक्त किये हैं। गान्धीजी केवल अन्नर ज्ञान या साधारणता को ही शिक्षा नहीं मानते। उनके अनुसार वह व्यक्ति जिगने सुन्दर। शिक्षा पाई है, निम्न गुणों से युक्त होना चाहिए, उसका बदन उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञापालन में दीक्षित हो, प्रसन्नता, सहज एवं सुविधा से सभी काम कर लेता हो, भले कुरे का भेद कर सकेता हो, जो प्रलर बुद्धिमान एवं सार्विक व्यक्ति हो, प्रकृति के धारक साधो के ज्ञान का भणार हो, जो दुःख इच्छा धनित से कष्टों का सामना कर सकता हो, जो आतनायी एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियों से घृणा करे, दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करे एवं परिवर्तन में विश्वास करे।

हार्ने महोदय शिक्षा की व्याख्या करते समय इसी आशय के विचार व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा एक चिरस्थान प्रक्रिया है जो दारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विवर्णित, स्वतन्त्र एवं चेतनाभूत मानव को ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलन कराती है। जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के भौतिक सहेगात्मक एवं सवस्थित आतावरण में होती है।' इस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त मही वर्षों में आदर्शवादी सिद्धान्त ही है। जो भी हो, यह कहना कठिन है कि उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा गया है ?

(भा) प्रकृति एवं मानव के व्यक्तित्व की भौतिक एचता :

गान्धीजी कई स दर्शन के विश्वासी थे इसलिए वे कहा करने से कि यदि एक व्यक्ति को भी प्राप्यात्मिक लाभ होता है तो सम्पूर्ण मानव जगत् को लाभ होता है। जगत् की सम्पूर्ण ईर्ष्या में एक समन्वित शिक्षण में इस पर और दिया गया है। यह सार्वलौकिक विचार मस्तिष्क के सम्बन्ध में गूनाधिक रूप से स्वीकृति सूचक है। यद्यपि भारतीय दर्शन के अनुसार यह भी प्रकृति एवं मनुष्य में विशेष नहीं है। हार्ने महोदय के अनुसार मनुष्य सम्पूर्ण (Individual whole) है तथा वह (Individual) को सम्पूर्ण (Larger whole) का अंग मान है।

बुनियादी शिक्षा : आदर्शवाद के सन्दर्भ में

(६) सार्वभौमिक शुल्क रहित अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत :

बुनियादी शिक्षा राष्ट्र के सभी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं वच्चियों के लिए, बिना जन्म, स्थान, लिंग, वर्ण, धर्म का विचार किये, सम-पन्न करती है। यहाँ गांधी पेस्टालोंजी के समकक्ष दिखाई पड़ते हैं। श्री पेटे के अनुसार 'शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है।'

(१) बुनियादी शिक्षा का समाज दर्शन :

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, अवरिग्रह एवं सर्वोदय पर आधारित धर्म-हीन समाज की कल्पना की थी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा को शान्त सामाजिक ज्ञान्ति का अमोघ साधन माना है। इसी सम्बन्ध में उन्होंने कहा—'उद्योग-धन्धे के माध्यम से शिक्षा देने की मेरी ग्राम ज्ञान्ति की योजना ही शान्त सामाजिक ज्ञान्ति का एक मुख्य अंग होगी जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे विभिन्न वर्गों में स्वरूप एवं धार्मिक सम्बन्ध स्थापित होंगे। इससे धर्मों का क्षय हो सकेगा तथा एक न्याय-संगत नौवें वंश समाज की स्थापना होगी, जिससे अप्राकृतिक मरीबी व अमीरी के बीच की खाई दूर होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को जीविका एवं स्वतन्त्रता के अधिकार का पूर्ण विस्तार प्राप्त होगा।

(२) बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं आदर्शवाद :

हार्न महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम की टोस नीचे आदर्श समाज के व्यक्ति के चारित्रिक गुणों पर आधारित होगी। इसमें अनुभवों, कार्य-कलापों, स्थितियों और अध्ययन वर्गों का चयन होगा। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार आदर्श सध्यों के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त योगदान दे सकेगा। उन्हीं के अनुसार सूचना ज्ञान में परिणत होगी, गुणों में उपकरण में परिणत होगी तथा उत्तम विचार आदर्श में परिणत होंगे।

उच्च आदर्शवादियों के विस्तृत पर गांधीजी ने भाव नहीं बरके सार्वभौम अध्ययन के उदार पाठ्यक्रम की सराहना है। उनकी सम्मति थी—अब तक हम बच्चों को बिना प्रेरणा दिये तथा बिना उनका उत्साह बढ़ाने मूकता देने मात्र तर ही केन्द्रित थे, पर अब हमें बच्चों को सार्वभौम धर्म के द्वारा उपयुक्त तरीके से शिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। सार्वभौम धर्म भी लोग विषय के रूप में नहीं बल्कि बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए उच्च साधन के रूप में माना जाना चाहिए। उदार शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी एवं आदर्शवादी एक मन नहीं है। गांधीजी के अनुसार सीखने के लिए अनुसामन एवं प्रयत्न बौद्धिक है। यह भी विचारणीय है कि छात्र उन लक्ष्यों की ओर लिंग प्रसार

अग्रसर होता है, अध्ययन करता है। अध्यापन के समय तात्कालिक उद्देश्यों को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। आगे चलकर ऐसी स्थिति आयेगी कि जिससे शिक्षण व ज्ञान के संग्रह में मदद मिलेगी।

गौधीजी ने उपयोगितावादी सिद्धान्त को बुनियादी शिक्षा में कभी अलग नहीं किया बल्कि उस पर प्रभाव डाला और कहा, 'इस योजना का निर्माण कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए हुआ है जो सभी प्रकार से उपयोगी कार्यों पर नजर रखेंगे जिसमें सम्मान शारीरिक धर्म भी संयुक्त होगा क्योंकि उसी के आधार पर तो विद्यार्थी योग्य एवं अपने पाठों पर सहा होता सीखेंगे।

(इ) शिक्षण विधि :

आदर्शवादियों का आग्रह है कि वे किसी एक अध्ययन विधि के अनुयायी नहीं हैं बल्कि विधि के रक्षक हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी निर्णयों एवं चुनौतियों की विधि का विरोध करें जबकि बुनियादी शिक्षा अनुभवों पर आधारित होती है। आदर्शवादियों में भाषणपद्धति लोकप्रिय है जो कि शिक्षण प्रशिक्षण में शिक्षकों की पहल एवं सजगता पर निर्भर है। इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में भाषण पद्धति के लिए कोई स्थान नहीं है। भौतिक एवं जैविक विज्ञानों में कुछ सीमा तक प्रोजेक्ट विधि की महत्ता स्वीकार की गई है, क्योंकि इन विज्ञानों का अध्ययन समस्याओं के प्रस्तुतीकरण से आरम्भ होता है तथा प्रयोगशाला में अनुसन्धान की पद्धति पर चलता है एवं बुनियादी शिक्षा अनुभवजन्य ज्ञान पर जोर देती है जिसमें सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक उपयोग केन्द्रों में घुसी है तथा संयुक्त एवं समन्वित सीखने की स्थितियाँ उत्पन्न की गई हैं। बुनियादी शिक्षा के अनुसार ज्ञान अनुभवों का उप-उत्पादन है तथा उस ज्ञान का उपयोग उपयोगी कार्यों में किया जाता है। बुनियादी शिक्षा में 'ज्ञान-ज्ञान के लिए' सिद्धान्त का कोई उपयोग नहीं है, महत्व नहीं है। आदर्शवादी ठीक इसके विपरीत लयते हैं तथा कहते हैं कि परम्पराओं से चले आये रीति-रिवाजों के अनुसार अनुभव से सीखने का आशय है 'ज्ञान का अनुभव में संयुक्तिकरण नहीं हुआ है।' (Knowledge is not introduced in experience) यह अनुभव महंगा तथा खतरे से मुक्त नहीं है। बटलर महोदय भी इसी राय के पोषक हैं।¹ हार्न महोदय भी कहते हैं कि मध्यम स्थितियों में ज्ञान के पूर्ण स्वयं ज्ञान की आवश्यकता ठीक है पर गम्भीर आवश्यकताओं के समय प्राप्त ज्ञान का उपयोग हो उत्तम है।²

1. Butler, D. T. : Four Philosophies P. 243-243.

2. Horne, H.H. : The new Education p. 84.

(ई) बुनियादी शिक्षा एवं आदर्शवाद में शिक्षक शिक्षार्थी का सम्बन्ध :

आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति में शिक्षा केन्द्रित मूल्य पर विराजमान है एवं यही शिक्षण प्रक्रिया की कुञ्जी है। बच्चों के लिए यही शिक्षण के अवसरों का निर्दिष्ट करना है, औद्योगिक वातावरण प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी की व्यवस्था करता है और सुझाव शिक्षा की कला के माध्यम से शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक बालक के पिता के समान माना गया है तथा यही शिक्षार्थी के लिए मार्गदर्शक है जो बालक को उगरी औद्योगिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बुनियादी शिक्षा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में केन्द्रीय घूर्णी शिक्षक नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों शारीरिक स्वस्थता, ज्ञान की वृद्धि एवं आध्यात्मिक विभाग के लिए संकल्प है। शिक्षक को पिता के समान सेतुरी प्रयोग वाला प्रयोग रत विद्यार्थी के साथ स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करने में शिक्षक का पूर्ण हाथ रहता है। शिक्षार्थी के अनुभवों एवं दृष्टिकोणों पर शिक्षक दृष्टि रखता है। गांधीजी ने कहा था कि यदि मुझे बच्चों का वास्तविक शिक्षक एवं सरदार बनना है तो मेरा व्यवहार बच्चों का हृदय छूने वाला होना चाहिए।

(उ) बुनियादी शिक्षा एवं आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन .

आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन के तीन स्तर हैं : (अ) रुचि (आ) प्रयत्न तथा (इ) अनुशासन। प्रयोजनवादी कहते हैं कि रुचि उत्पन्न कीजिये और बिना बाहरी प्रयत्नों के स्वानुशासन स्थापित हो जायगा। पर व्यवहार में देखा जाता है कि हर वस्तु रुचिप्रद नहीं दुभा करती। इसलिए बच्चों को सिखना चाहिए कि किस प्रकार इच्छा यत्न का विकास किया जाता है जिससे कि रुचि एवं प्रयत्नों का संयोजन हो। इस प्रकार अनुशासन इच्छा एवं प्रयत्नों का संयुक्त रूप है। यह स्वशिक्षा का एक स्वरूप है तथा इस प्रक्रिया में शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत बड़ा स्थान रखता है।

गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए तथा चरित्र के लिए अच्छा स्वानुशासित जीवन आवश्यक है। 20 नवम्बर 1927 को कोलम्बो में आहिरा कॉलेज के छात्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'इस विशाल कॉलेज में जो शिक्षा-दीक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, निरर्थक है, व्यर्थहीन है। इस शिक्षा प्रणाली की नींव चरित्र निर्माण पर

नहीं है।¹ गांधीजी ने स्वानुशासित जीवन के लिए सादगी एवं कठोर परिश्रम आवश्यक माना है। उन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक दल दिया है तथा वे शारीरिक दण्ड का बड़ा विरोध करते हैं। उनके अनुसार सही माने में शिक्षक को बालक का हृदय छूना चाहिए। गांधीजी दमन के लिए कभी नहीं कहते थे। उनकी राय के अनुसार 'महन करो' ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। वे प्यार सहानुभूति एवं तर्क के द्वारा नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते थे न कि डर के द्वारा जिसमें बोलो बुराईया घुसी हुई है। इस प्रकार लगता है कि गांधीजी जहां तक अनुशासन की समस्या तथा उनके सुधार का प्रश्न है आदर्शवादियों के बहुत निकट हैं।

(ऊ) बुनियादी एवं आदर्शवादी बाला संगठन :

आदर्शवादी आदर्श मूल्यों में विश्वास करते हैं। शिक्षक सभी बच्चों के विकास के लिए समान रूप से सज्ज हैं। वह अपने शिष्यों को कहने की अपेक्षा सचेत करता है क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की कितनी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। वह मूल्य दृष्टि बातों के लिए याद दिलाता है। इस भाँति प्लेटो के अनुसार आदर्शवादी इन्द्रिय ज्ञान के विपरीत तार्किक ज्ञान की प्रधानता देते हैं। अर्थ के आधार पर सिद्धान्त जो सही व स्थायी है ग्रहण किये जाते हैं। इन्द्रिय ज्ञान अस्थायी है क्षणिक है जो कभी भी समाप्त हो सकता है। प्लेटो व काट के अनुयायियों के अनुसार बालक का मस्तिष्क केवल धार्मिकपूर्वक कुपचाप मुनने वाला या ग्रहण करने वाला ही नहीं है बल्कि निया से संलग्न रह कर ज्ञान ग्रहण करने वाला है। वह शिक्षक जो बच्चे के दिमाग में ज्ञान धुनेछता है, बाँट व प्लेटो के सम्प्रदायक का शिक्षक नहीं है। यद्यपि व्यक्ति उद्देश्य माना जाना चाहिए न कि किसी दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति का माधन मात्र। पर काट के अनुसार व्यक्ति से ऊपर कर्तव्य को स्थान दिया गया है। इस प्रकार कर्तव्य का विचार हमें तर्क का रास्ता बनाना है जो ज्ञान की आधार पिला है।

अन्य आदर्शवादी सम्प्रदाय के अनुसार सभी सम्भव विकास व अध्ययन के क्षेत्र परस्पर सम्बन्धित हैं जिनमें विद्वत् मर्मज्ञता, सृष्टि व व्यक्तिगत मुद्दे हैं। अधिकांश आदर्शवादी आग्रह करते हैं कि—जैसा कि बुनियादी शिक्षा में माना गया है—प्रत्यक्ष अनुभव से शिक्षा नहीं दी जा सकती जहाँ कि शिक्षा जीवन के ५ क्षेत्रों पर निर्भर है : i. दैनिक व्यवहार परिचर्या ii. स्वस्थ जीवन

1. Mahatma Gandhi : To the Students. P. 124.

दिये हैं। बच्चों में कठोर परिश्रम, धर्म की महत्ता एवं सादापन की वृद्धि उत्पन्न करने में भी शिक्षक संप्रदाय असफल रहा है। न तो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और न ही शिक्षक पढ़ाना; न तो विद्यार्थी ही अस्वास्थ्य हैं और न ही शिक्षकों को अपने व्यावसायिक विभाग की चाह। बुनियादी शिक्षा के प्रणेता ही अपने बच्चों को बुनियादी शालाओं में विद्याभ्यास हेतु नहीं भेजना चाहते हैं। यदि आज सूर्य के प्रकाश में दिन में भी हाथ में दीपक लेकर गांधीजी द्वारा कल्पित बुनियादी पाठशाला बूढ़े तो शामद न मिल सकेगी। भारत में बुनियादी शिक्षा के जनक डा. जाकिर हुसैन तो बुनियादी शिक्षा के लिए कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। वे अपनी पुत्री को असफल कैसे बताते? पर भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला के शब्दों में यह प्रयोग उचित प्रतिशत रूप से असफल हो गया है। जीवन स्तर में सुधार भी राष्ट्रीय शिक्षा के सक्षयों में से एक (महात्मा-कांक्षी?) स्वीकार किया है। योजनाओं में सीधे ओसीगीकरण पर बल दिया गया है। शिक्षा में चरित्र निर्माण व आत्मिक विकास पर कोई बल नहीं दिया गया है। यह केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र दिलाती है जिसने ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी समस्या को अपनी आर आकर्षित किया है। फलतः शिक्षा में सिवाय इन दशों के कि 'साजो पियो और मौज उड़ाओ' कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बहाना आवांठ दशों बहुत निरुत्पन्न आ जाता है। आज मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मतलब लेते हैं- 'पाठशाला' के पाठ्यक्रम में अधिक में अधिक विषय, शाला क दैनिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रवृत्तियाँ तथा शाला में शिक्षण के लिए अधिक से अधिक समय।' इसका परिणाम यह हुआ कि बालक पुस्तकों के नार से लद गद है तथा शिक्षा का स्तर दिनोदिन गिरता चला आ रहा है। परिवार एवं संप्रदाय का योगदान बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायः लोप सा हो गया है और इन प्रकार बच्चों पर (वैश्विक धरोहर के रूप में) संस्कृति का भी प्रभाव नहीं दीगता है।

साधारणतः समाज दर्शन उत्सवों एवं स्वीकारों पर प्रकाश में आता है। व्यक्तियों ने गाय रहना सीखा है पर नैतिक सक्षम नहीं बन पाये हैं। अब भी बच्चों एवं निर्धनों के बीच बहुत बड़ी खाई है तथा सामाजिक न्याय स्वप्न हो गया है।

गांधीजी उन आदर्शों के लिए जीये और मरे, जिनकी उन्होंने शिक्षा की और आज का मानव समाज उन से बहुत कम नीस पाया, आज बुनियादी शिक्षा जहाँ तहाँ काँटनाई से दीख पड़ती है, शास्त्रों मूल्य मूल्य जा चुके हैं तथा भौतिक एवं शान्तिक मूल्यों ने सम्पूर्ण ध्यान आकर्षित कर लिया है। यह है गांधीजी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की वर्तमान स्थिति।

गांधी और भारतीय शिक्षा

—धर्मचन्द्र शर्मा

जब अंग्रेजों के अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्रमा के नजदीक पहुँच कर पृथ्वी की ओर देखा तो यह उन्हें 'आकाश के विशाल मन्दिर' में एक मठघान' के समान प्रतीत हुई। उन्होंने मूकशब्द की धनता की धाति व समृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी की। सारे अन्तरिक्ष में उन यात्रियों की धरतीमाता ही अति 'सुन्दर व हरी-भरी' दृष्टिगोचर हुई। उसी ओर उन्हें विशेष आकर्षण महसूस हुआ और वे भूलोक पर पुनः वापिस आने के लिए लालायित हो उठे।

गीता में भी इसी प्रकार का एक प्रसंग आता है। अर्जुन ने भी भगवान् श्रीकृष्ण का विराट् दर्शन करने की कामना की थी। परन्तु विराट् रूप से जब सबमुख साक्षात्कार हुआ तो उसने व्याकुलता व अनुभव किया और जनार्दन से प्रार्थना की कि वे भानुप रूप में, अपने सौम्य रूप में, दर्शन देकर उसके हृदय को शानि प्रदान करें।^१ करीब-करीब वही हाल इन तीन अन्तरिक्ष यात्रियों का हुआ। चन्द्रलोक से पृथ्वी पर आने में उन्हें असौम्य अमंद प्राप्त हुआ। कालों कील ऊपर से उन्हें यह वसुधा बहुत ही छोटी प्रतीत हो रही थी। बस, एक छोटे कुटुम्ब के रहने लायक। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी विश्व को एक कुटुम्ब के रूप में ही माना था, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' उनका आदर्श था यद्यपि उनके साधन वर्तमान मानों की अपेक्षा वही अधिक सूक्ष्म एवं व्याप्यारिभ्य वे।

वर्तमान युग में इस भावना का अधिकतम प्रसार हो, विश्व के प्राचीन विश्व-बंधुत्व की भावना ग्रहण करें। संसार को बचाने के लिए यह आवश्यक

है यह सर्वनाश के कगार पर है विशेष तौर पर जब कि विश्व विज्ञान एवं उन्नत तकनीक के कारण दिनों दिन छोटा होता जा रहा है। गांधीवाद के प्रमुख प्रवक्ता श्री रमनाथ दिवाकर के शब्दों में

'Thanks to science technology, and rapidly developing means of communication the realisation of oneness of humanity and life itself need not any longer be the monopoly of only saints and men gifted with spiritual meditation. 13

बापू ने कई बार कहा था - 'The world is my family' - 'विश्व मेरा परिवार है' उनकी दृष्टि से ही अन्तर्राष्ट्रीय वृत्ति थी। वे सभी राष्ट्रों के लोगों को अपना भाई समझते थे। उनके दिल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वे मानव के साथ मानवता का व्यवहार रखते थे। यह मानवता की भावना ही पारिवारिक भावना का मूल स्रोत है, सत्य है, निचोड़ है। उनके सामने राष्ट्र, रंग, धर्म, भाषा आदि के भेद गायब हो जाते थे। वे इन सब प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर मूल साम्य की दृष्टि रखकर मनुष्य जाति से स्नेह करते थे।

विज्ञान के समुत्कार के फलस्वरूप चन्द्रलोक पर संभवतः जल्द ही अमरीका के कुछ यात्री उतर सकें और वहाँ अपनी कालोनी बनाने में समर्थ हों। पर अन्त में उससे दुनिया को क्या लाभ होगा? शायद वैज्ञानिकों में स्पर्धा की भावना जाग्रत हो, तनाव, आपसी शक जुड़हाएँ विश्व की महान शक्तियों में संघर्ष की घृष्ठमूर्ति उत्पन्न हो इसी की दृष्टि में रखकर राष्ट्रपति निसन ने कहा था कि हम चन्द्रमा की ओर तो दौड़ लगा रहे हैं वहाँ पहुँच जाने में सफल भी हो जायेंगे। किन्तु पृथ्वी पर हम गम्भीर वरामयण के शिकार बन रहे हैं उनके शब्दों में—

'Our destiny lies not in the stars, but here on Earth itself, in our own hands and our own hearts.'

हमारा भविष्य खितारों पर नहीं, किन्तु जमीन पर निर्भर है, यह हमारे हाथों व हमारे दिलों में छिपा हुआ है, हमें पृथ्वी के भविष्य की ओर गम्भीरता से सोचना चाहिए। विश्वव्यपक अथवा बहुधर्म-कुटुम्बक की भावना के जाग्रत होने पर ही विश्व का कल्याण सम्भव है। अन्यथा अणु उद्‌ग्रन बमों के विस्फोटों के बीच पृथ्वी का नामोनिशान न रहेगा। परन्तु यह तभी संभव है जबकि विज्ञान के साथ सहिष्णु एवं प्रेम की ओढ़ा जाय, तो

संसार में सर्वोदय की शक्तियों को बल मिलेगा अगर विज्ञान और हिंसा का मेल हुआ तो सर्वनाश निश्चित है व आइन्स्टीन की भविष्यवाणी के सही होने में फिर कोई कसर न रहेगी ।

वसुधैवकुटुम्बकम् की भावना को जाग्रत करने की प्रक्रिया भौगोलिक नहीं है वह मानसिक है व पूर्णरूप से भावात्मक है अगर हमारा दिल साफ व दिमाग की दृष्टि व्यापक है, हम उदार है व दूसरों के दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं तो दुनिया में शांति व प्रेम की लहर व्याप्त हो जायगी । राष्ट्रसंघ के चाटर् में कहा गया है कि युद्ध मानव के अस्तित्व में बैदा होता है मनुष्य का मन ही सन्तर्प की जड़ है इसी प्रकार विश्वव्युत्पत्ति भी इन्सान के दिल और दिमाग द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है । इसके लिए हमें एक नए आदमी का निर्माण करना होगा । बुनियाद से ही प्रारम्भ करना होगा । यह कार्य कठिन है महाकवि गालिय के शब्दों में —

यस कि दुश्धार है हर काम का आसा होना
आदमी को भी भयस्मर नहीं इन्सा होना ।

इन्सान बनना और इन्सान बनाना कठिन अवश्य है पर असम्भव नहीं है इसी ओर प्रयत्न किए जाने पर संभव है दूर नहीं । संसार में 20 वीं शती में भी पारस्परिक विर्द्वेय, संकुचित एवं सकीर्ण मान्यता व विचारधाराएं पनप रही हैं इंग्लैंड में बेथोलिक व प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच झड़पों में कई व्यक्ति मारे गए । यहां तक कि शांति स्थापित करने के लिए आपरलैंड के कुछ मार्गों में सेना भुलाई गई । घटसालम स्थित पवित्र धार्मिक मस्जिद अलअक्सा (जिसका स्थान मक्का व मदीना भी अस्तिजदों के साथ है) में ईश्वर के मन्नाथ (विश्वास मन्त्र ?) बंदे ने आग लगा दी, लखनऊ में मुस्लिम संप्रदाय के दो वर्गों में झगड़ा हो गया । दक्षिण अफ्रीका में काले एवं गोरो का भेदभाव बर्थावत् चल रहा है । विज्ञान एवं संस्कृति में बड़े बड़े देश अमेरिका में डा. माटिन लूथर किंग (ओ शांति पद माना का नेतृत्व कर रहे थे) को नैम्बिकस नगर में हिंसा की गोलियों का गिनार होना पड़ा, इतना ही नहीं उस देश के सर्वोच्च स्थिति राष्ट्रपति केनेडी को भी गोलीमा सहन करनी पड़ी । शांति के पुजारी प्रेम अहिंसा के एवं हिन्दू मुक्क द्वारा गांधी पर गोन्दिया चलवाई । मुन्सून ईशामनीह को मूली पर चढ़ाया गया व इसी दाताब्दी में महारमा गांधी की एक हाथा पर पादरी ने बिह्वल होकर कहा " ईसा को आज दूसरी बार मूली दी गई " देखिये पर इस दुम्पद अभाचार को मुक्कर एक अंग्रेज बालिका ने कहा था कि "पापा कितना अच्छा होता अगर पिस्तौल का आविष्कार ही नहीं

हूँगा होता" सिगनी मदन नेरना गिरी है इन जगों में एक गाँव ने यही कहा "आज दो सूर्य जग्य हुए - इनमें से एक तो कम पुनः उग्य होगा, लेकिन दूसरा सनातनो के बाहर सर्व मानवजाति का भाग्य हुआ तो" इसी बात को गीता में भी किया गया है ।

यदा यदा हि धर्मस्तण्डानि मयि जायते ।

अधुना तन्मत्कर्मणोऽप्यसंशयः प्रणम्यते ॥

प्राचीन धर्म युद्धों (Holy Crusades) में अगस्तसुई मूर एवं हवाई एग्राइन हुए और धर्म के आधार पर ही भाग्यवर्ष का विभाजन किया गया जिसके पन्ध्रवाँस प्राचीन काल में मान्य रहने वाले हिन्दु एवं बृहस्पतियों के दिनों में भूतल आ गया । अतः परिस्थिति जग्य पटनाओं एवं उनके मूल कारणों को दृष्टि में रखकर हमें पृथ्वी पर इस प्रहार का अहिंसा-धर्म, मानवता के प्रति स्नेह का एता वातावरण का निर्माण करना है कि सभी कुटुम्ब भावना में ओषध ओषध हो सकार में वातिपूर्ण वातावरण हो अन्तरी भेदभाव किसी भी आधार देश, जाति, धर्म रंग, निग, आदि पर न हो महापवि इसका के पक्षों में यह मूल साधना रखकर आगे बढ़ना है कि

‘मजहब नहीं गिनाना आरम में कर रचना’

यह एक कदम और आगे रखकर नवारात्मक दृष्टि छोड़कर सर्वधर्म समन्वय के साधक : विनोबा के साथ यह कहें तो ज्यादा मुश्किल होना ।

‘मजहब हमें सिखाना आपन में प्यार करना’

यद्यपि सिर्फ कर मत करना, इतना ही काफी नहीं है, प्यार भी करना चाहिए । सब पर प्यार करने के वास्ते महजब निकला है विनोबा इसी गति में आगे कहते हैं ‘मेरा काम दिलों को जोड़ना है ।’

आज संसार में अनेक धर्म, मत, मतान्तर फैले हुए हैं संसार में उनके अनुयायी यत्र तत्र विस्तरे हुए हैं एशिया मुख्य धर्मों का आदि स्थान रहा है । ईसामसीह (येशूख्रिस्त) मोहम्मद साहब (अरब) बुद्ध (भारत) महावीर (भारत) शिन्तो (जापान) कन्फ्यूसियस (चीन) गुरु अर्जुनसिंह (भारत) के अनुयायी प्रायः विश्व के प्रत्येक बड़े नगर में पाए जाते हैं - बौद्ध, जैन, सिख धर्म मूलतः भारत के सनातन धर्म के ही अंग हैं ।

भारत में विभिन्न धर्मावलम्बियों का प्रतिष्ठित अनुपात निम्न रूप से है । यह संख्या 1961 की जन गणना के अनुसार दी गई है ।

धर्मानुसार जनसंख्या*

क्रम	धर्म का नाम	जनसंख्या में उनका प्रतिशत
1.	हिंदु	83.51
2.	मुस्लिम	10.69
3.	इसाई	2.44
4.	सिख	1.75
5.	जैन	0.46
6.	बौद्ध	0.74
7.	अन्य जन जाति	0.37
8.	जोरोस्ट्रीयन	0.04

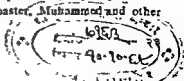
ऐसे विद्वान जनशक्ति के देश भारत में यदि धर्म की आदत में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम में न लिया गया तो भारतवासियों में विखराव की मनोवृत्ति को अधिक बल मिलेगा। आज की परिस्थितियाँ इस बात का सकारण कर रही हैं कि मानव सब एक हैं ये बाहरी भेदभाव भुला दिए जाने चाहिए। साथ ही सब को मिलकर एक पृथ्वी को अधिक सुन्दर, प्रेमपूर्ण एवं रहने योग्य स्थान बनाना है जहाँ मानवता का आदर्श स्थापित हो। सत्तार [?] इस प्रकार के सबे धर्म समभाव, भ्रातृत्व, प्रेम एवं अहिंसा का संदेश एवं आदर्श सप्त आध्यात्मिक परम्पराओं वाले देश भारत को ही प्रस्तुत करना है। यहाँ पर तो जेसा गांधीजी ने लुई फिजर से कहा था :⁶

"I am a Christian, and a Hindu and a Muslim and a Jew." लुई फिजर की टिप्पणी के अनुसार "Gandhi was unquestionably a Hindu but he could at the same time be a Muslim or a Christian. This is the crux of Gandhi's religion and it is nothing if it is not a universal religion."

गांधीजी के इसी आदर्श के अनुसार चलने में ही न केवल भारत का अस्तिक विद्वत् का कल्याण निहित है। गांधीजी का जीवन ही हमारी प्रेरणा देता है।

Mahatma Gandhi's life is his philosophy. Never in history has there been a man who so devoutly lived a life in tune with his philosophy as Gandhiji, True Jesus Christ, Gautama Budha, Zoroaster, Muhammed and other

गांधी और भारतीय चिन्ता

हुआ होता" कितनी गहन वेदना छिपी है इन शब्दों में एक
 कहा "मात्र दो सूर्य अस्त हुए - इनमें से एक तो कल पुनः उदय'
 दूसरा सताश्रियों के बाद यदि मानवजाति का भाग्य हुआ तो"

अप बचना होगा जो कि यद्यपि जन्म से हिंदू थे पर तत्काल उस वस्तु को छोड़ने के लिए तत्पर थे जो उन्हें एव नैतिकता के प्रतिबल हो। इसी भावना का विकास एव पोषण हमें विश्वास्यवस्था द्वारा करना है।

Believing as I do in the influence of heredity being born in a Hindu family I have remained a Hindu. I should reject it if I found it inconsistent with my moral sense or my spiritual growth.

कार्ल मार्क्स (कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो) जबकि हिंसापूर्ण साधनों पर बंधास प्रकट करता है और यही चाहता है कि सत्ताधारी कम्युनिस्टों का तम मुनकर कापे; हमने ऐतिहासिक आभ जनता को कोई हानि नहीं होती। केवल बंधन मुक्त होंगे। समस्त विश्व पर उन्हें विजय प्राप्त करनी है। निम्न देशों के कामगारों !! संगठित हो जाओ !!! सम्भवतः सरकारीन यूरोप की परिस्थितियों के कारण मार्क्स जैसे विचारशील आन्तर्दशा ने सीढ़ उठे गों। इसीभूत होकर ये उद्गार प्रकट किए हैं। पूँजीवादी व्यवस्था का निम्नतम निम्न रूप उसके सामने आया, साधार था वह भी परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक इन्डो से; मार्क्स अपने को उनसे अलग कर वस्तुनिष्ठ चिंतन न कर था। रोमन न्याय के आदर्श, खून के बदले खून, दात के बदले दात, आल के बदले आल उसके सामने थे, तब इस उद्घोष के अलावा और क्या मार्क्स ने स्पष्ट की जा सकती थी। जहाँ पर शासन, धर्म, बदला चाहता है जहाँ पर यही आदर्श रूप माना जाता है वहाँ यद्यपि भौतिक प्रगति होगी पर मार्मिक इन्डो से परिपूर्ण। इसके विपरीत गांधीजी के शब्दों में To meet evil by evil is a law of animal world. Every violent action has its violent reaction. Nature is red in tooth and claw. But what about men who are not merely animals but rational animals? To meet evil by good is the prerogative of men alone. The scriptures declare that good conquers evil in the long run. The Vedas, the Gita, the Bible, Buddhism, Jainism and the religion of Confucius preach the gospel of good and urge men to face evil by it. सभी धर्म अतः सत् की विजय की घोषणा करते हैं अतः मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह अशुभ व्यवहार न करे मनुष्योचित व्यवहार करे। वेदों उपनिषदों से वैष्णव धर्म के चैतन्य महाप्रभु तक सदाग्रह पर जोर देते रहे। भगवान बुद्ध ने समस्त माय से वृष्ट सहन किया, बोधि

religious leaders led their lives according to their teachings but all of them were of the religious or spiritual plane. On a mundane plane it is Gandhiji and Gandhiji alone whose action and thought were always in consonance with each other, Gandhiji a man of earth sought to make this earth joyous and peaceful ... The greatest feature of Gandhiji's greatness is the integrity of idea and life Every idea of his was observed, experimented and assimilated by his life.

म० गांधी का जीवन दर्शन गीता के 'विष्णु प्रज्ञा¹⁰ पुरष की भाँति' 'सर्वबाध संहर्य यजिता'¹¹ एवम् सर्व परिग्रह¹² निरदत्ततो निराघय¹³ कर्मफल संग¹⁴ त्यागकर इन्द्राग्नेय¹⁵ होकर संयनेन्द्रिय¹⁶ रह कर जीवन्मुक्त जीवन का मूल रूप है। गांधीजी के गुण दुःख में समान भाव को देखकर¹⁷ य मित्रि अमित्रि¹⁸ लाभ हानि अथ व पराजय को समान समझ कर¹⁹ कर्म में नियोजित प्रवृत्ति निष्काम कर्मयोग²⁰ का साक्षात् प्रमाण है अतः कर्मेश्वरों से अनासक्त भाव से जो कर्मयोग के आदर्श का प्रमाण गांधीजी ने प्रस्तुत किया वही अत्यन्त है। आज भारत में व अत्यन्त जो दुःख भाव पाया जाता है उसका मन बचन व कर्म में एक रूपता साने करने से ही निराकरण हो सकता है। मनुष्य ने बहुत विचार किया है अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के साथ, चेतन मन से वह सोचकर अच्छे व बुरे कार्य के संघर्ष में निर्णय कर अग्न्याय के पथ पर चलने से इकार कर सकता है और उस मार्ग को ग्रहण कर सकता है जो निधेयस की ओर ले जाने वाले है अब वह अहृदय शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं रहा। सेइसपीयर की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार अभिनेता वह जरूर है पर वह अब अपना कार्य बुद्धिमत्ता, वीरता एवं हृष्टता के साथ कर विकास की अगली स्थिति पर पहुँच सकता है²¹ यद्यपि यह सहा है कि

No doubt religion has to answer some of the most terrible Crimes in history. But that is the fault not of religion but of the ungovernable brute in man. He has not (yet) shed the effects of his brute ancestry.

भगवान महावीर गौतम बुद्ध

इसके लिए हमें नावक कबीर, स्वामी दयानंद की परंपरा को पोषित कर विकसित करने के प्रयत्नों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के साथ

साथ चलना होगा जो कि यद्यपि जन्म से हिंदू थे पर तत्काल उस वस्तु को छोड़ने के लिए तत्पर थे जो तर्क एवं नैतिकता के प्रतिकूल हो। इसी भावना का विज्ञान एवं पोषण हमने शिक्षाव्यवस्था द्वारा करना है।

Believing as I do in the influence of heredity being born in a Hindu family I have remained a Hindu. I should reject it if I found it inconsistent with my moral sense or my spiritual growth

नालें माक्स (कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो) जबकि हिंसापूर्ण साधनों पर विश्वास प्रकट करता है और यही चाहता है कि सत्ताधारी कम्यूनिस्टों का नाम सुनकर कापे; इससे दोनितेनियन आम जनता को कोई हानि नहीं होगी वे केवल घंघन मुक्त होंगे। समस्त विश्व पर उन्हें विजय प्राप्त करनी है। समस्त देशों के कामगारों!! संगठित हो जाओ!!! सम्भवतः तत्कालीन यूरोप की परिस्थितियों के जैसा कि विचारमोल जास्तदया ने सौत्र उड़े गये हैं। पूजोवादी व्यवस्था का निग्रहम वह भी परिस्थितियों से उत्पन्न। कर वस्तुनिष्ठ चिंतन न कर। तान के अन्तर्गत तान आता ॥

religious leaders led their lives according to their teachings but all of them were of the religious or spiritual plane. On a mundane plane it is Gandhiji and Gandhiji alone whose action and thought were always in consonance with each other, Gandhiji a man of earth sought to make this earth joyous and peaceful ...The greatest feature of Gandhiji's greatness is the integrity of idea and lifeEvery idea of his was observed, experimented and assimilated by his life.

म० गांधी का जीवन दर्शन गीता के 'स्थित प्रज्ञ' १० गुरुप की प्राप्ति 'सर्वकार्य संस्कारं धर्मात्' ११ 'एवम सर्वं परिग्रह' १२ 'निरयत्नं' १३ 'निराश्रय' १४ 'कर्मफलं संग्रह' १५ 'त्यागकर इन्द्राणीय' १६ 'होकर मन्यनेन्द्रिय' १७ रह कर जीवनमुक्त जीवन का मूलं रूप है। गांधीजी के गुण दुःख में समान भाव को देखकर १८ धर्मसिद्धि अनिष्टि १९ लाभ हानि जय व पराजय को समान समझ कर २० कर्म में नियोजित प्रवृत्ति निष्काम कर्मयोग २१ का साक्षात् प्रमाण है अतः कर्मयोगियों से अनासक्त भाव से जो कर्मयोग के आदर्श का प्रमाण गांधीजी ने प्रस्तुत किया वही धर्मस्वरूप है। आज भारत में व अन्यत्र जो दुर्घट भाव पाया जाता है उसका मन वचन व कर्म में एक रूपता लाने करने से ही निराकरण हो सकता है। मनुष्य ने बहुत विकास किया है अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के साथ, चेतन मन से वह सोचकर अच्छे व बुरे कार्य के संबंध में निर्णय कर अन्याय के पथ पर चलने से इंकार कर सकता है और उस मार्ग को ग्रहण कर सकता है जो निर्धनता की ओर लेजाने वाले हैं अब वह अहम्य शक्ति के हाथ का सिलौना नहीं रहा। शैवमपीयर की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार अभिनेता वह जरूर है पर वह अब अपना कार्य बुद्धिमत्ता, शीरता एवं इष्टता के साथ कर विकास की अगली स्थिति पर पहुँच सकता है २२ यद्यपि यह सही है कि

No doubt religion has to answer some of the most terrible Crimes in history. But that is the fault not of religion but of the ungovernable brute in man. He has not (yet) shed the effects of his brute ancestry.

भगवान महावीर गौतम बुद्ध

इसके लिए हमें नानक कबीर, स्वामी दयानंद की परंपरा को पोषित कर विकसित करने के प्रयत्नों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के साथ

साय चलना होगा जो कि यद्यपि जन्म से हिंदू थे पर तत्काल उस वस्तु को छोड़ने के लिए तत्पर थे जो तर्क एवं नैतिकता के प्रतिकूल हो। इसी भावना का विवास एवं पोषण हमें शिक्षाव्यवस्था द्वारा करना है।

Believing as I do in the influence of heredity being born in a Hindu family I have remained a Hindu. I should reject it if I found it inconsistent with my moral sense or my spiritual growth.

काले मार्क्स (कम्युनिस्ट मेनोफेस्टो) जबकि हिंसापूर्ण साधनों पर विश्वास प्रकट करता है और यही चाहता है कि सत्ताधारी कम्युनिस्टों का नाम सुनकर कापे; इससे पोलितेरियन आभ जनता को कोई हानि नहीं होगी वे केवल बंधन मुक्त होंगे। समस्त बिद्व पर उन्हें विजय प्राप्त करनी है। समस्त देशों के कामगारों !! संगठित हो जाओ !!! सम्भवतः तत्कालीन यूरोप की परिस्थितियों के कारण मार्क्स जैसे विचारवालों चान्तदरां ने तोर उड़ेगों के बसीनूत होकर ये उद्गार प्रकट किए है। पूँजीवादी व्यवस्था का निम्रतम पूणित रूप उसके सामने आया, लाधार या वह भी परिस्थितियों से उत्पन्न मानविक इन्ड्रो से; मार्क्स अपने को उनसे अलग कर वस्तुनिष्ठ चिंतन न कर सहा। रोमन न्याय के आदर्श, खून के बदले खून, दात के बदले दात, आल के शले आल उसके सामने थे, तय इष्ट उद्घोष के अलावा और क्या मार्क्स से अपेक्ष की जा सक्तो थी। जहाँ पर शासन, न्याय, बदला चाहता है जहाँ पर वही आदर्श रूप माना जाता है वही यद्यपि भौतिक प्रगति होगी पर मानविक इन्ड्रो से परिपूर्ण। इसके विपरीत गांधीजी के शब्दों से To meet evil by evil is a law of animal world. Every violent action has its violent reaction. Nature is red in tooth and claw. But what about men who are not merely animals but rational animals? To meet evil by good is the prerogative of men alone. The scriptures declare that good conquers evil in the long run. The Vedas, the Gita, the Bible, Buddhism, Jainism and the religion of Confucius preach the gospel of good and urge men to face evil by it. सभी धर्म अंततः सत् की विजय की घोषणा करते हैं अतः मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह पशुवत् व्यवहार न करे मनुष्योचित व्यवहार करे। वेदों उपनिषदों से वैष्णव धर्म के चंदन महाप्रभु तक सदाप्रह पर ओर देते रहे। भगवान बुद्ध ने समत्व भाव से नष्ट सहन किया, बोधि

बुद्ध के नीचे बैठ कर भारविजय प्राप्त की। जैनियों के अनुसार जिस मनुष्य में सम्पत्त्व का भाव है वह हमेशा बुरे कार्य से दूर रहता है, कष्ट एवं दुःख नहीं पहुँचाता। प्रेम व सत्कर्म से बुराई का सामना करते हैं कल्पद्रुतिपस (चीन का सोफिस्ट दार्शनिक) ने वास्तविक मानवीय संबंधों को अपने नैतिक दर्शन का आधार बना। ईसाई धर्म पूर्वी परम्पराओं के अधिक समीप है जब कि वहाँ भी हम सच्चे प्रेम से हिंसक व्यक्ति को जीत लेने की बात सुनते हैं। महान पोप लिओ हिसक भीड़ को अकेले ही बसोभूत करने में समर्थ होगए। जामे फोर्म् (नवर सप्रशय के जन्मदाता) ने नगो सलवार लिए मनुष्य को विजित कर अपना शिष्य बना लिया। शेखर वाहम सेट फासिस, कबोर, रामहृष्ण, टास्स्टाय व गाधीजी इसी परम्परा के सत हैं जिन्होंने प्रेम सद्भावना की साधना से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रदस्त किया बुराई चारों ओर है। भय, डर, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि पर नैतिक गुण ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा, नैतिक साहस, प्रेम व मानव भावना का विकास ही संसार को प्रेम व शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। ईसासोह का अमर सदेश-सिखर पर दिया गया उद्देश्य "Evil was not to be repelled by evil but by good., in other words, physical force was to be opposed not by its like but by soul force." ³⁰ ने महात्मा गांधी पर अमिट प्रभाव डाला इरबन (ब्रिटीश अजीका) में गोरो की भीड़ के आक्रमण से एक यूरोपीय महिला ने उन्हें बचाया पर उन्होंने प्रतिहार स्वरूप भीड़ पर कोई कायबाही नहीं की। जनरल स्मट्स के बनाए कानून के अनुसार प्रत्येक भारतीय का पजीकरण कराना अनिवार्य था। १० परिवारों को जैसे ही वे रजिस्ट्रेशन आफिस जा रहे थे कि एक भारतीय पटान मीर आलम ने उन पर आक्रमण किया। तराल वे गिर पड़े और उन्हें कोई होश नहीं रहा। मि. डॉर के साम्बना प्रदर्शन पर उन्होंने पहने मीर आलम के बारे में पूछा, उत्तर में बताया गया कि उसे अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तराल गांधी जी ने यह इच्छा प्रकट की कि उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए।

भारतवर्ष में जहाँ गांधीजी ने जीवन बहान किया, बुद्ध एवं महावीर अहिंसा एवं प्रेम को सभी को पुनरुज्जीवित कर जिनके अनुसार अपना संपूर्ण जीवन का निर्माण किया उस देश में जहाँ करोड़ों लोगों ने गांधी जी को गुनाह, मर्यादा की चेष्टा की है उनके प्रेरक मान्दिय में रहे हैं उनके वह व्यवहार दिया है। अपना दिल लोकता सदाओं को प्रस्तुत कर देन के अनुसार समायान प्राप्त कर अपना जीवन प्रगल्भ किया है उन सब का संग पूर्वीन दायित्व है कि गांधी सदाओं बर्ष में गांधी जी के आदर्शों, परिचर्याओं के अनुगारे गरीब

धर्म समान हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (पृ. ५६२) के Though we have no state religion we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our history like a Golden thread. यदि हम मूल्यवान् मणि को हमने बचि का टुकड़ा समझ लिया तो कल्याण की ओर बढ़ना अनुचित होगा। शिक्षा आयोगों के मत से It is through religion that the feet of youth can be set on the road to the absolute values. Truth, Beauty and Goodness. (Ross) सत्यं चिदं मुन्दरं के इस आदर्श की परिकल्पना अमरतीय नहीं है पवित्र जीवन एवं आदर्श विचारों के प्रोत्साहन एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मानव जीवन में धर्म का समावेश आवश्यक है। मानव जीवन का उद्देश्य भक्तिमय सत्य की उपलब्धि है। जीवन की सफलता धर्म पर निर्भर है गांधीजी के शब्दों में 'Life without religion, I hold, is life without principle.....is like a ship without a rudder....and a man without this religious backing without that hard grasp of religion, be also tossed about on this stormy ocean of the world, without ever reaching his destined goal.

धर्म का स्वरूप — धर्म का स्वरूप स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में निस्वार्थ भावना है (The unselfishness is the test of religion) महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार सत्य, प्रेम व न्याय प्राप्ति का अथक प्रयत्न करना ही धर्म है। उपनिषदों में सत्य को सर्वोच्च माना गया है, (सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म) ईश्वर सत्याभिपति सत्य नारायण है उनके विचारानुसार वेद, कुरान, बाइबिल में आत्मानुशासन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रतिपादित किया गया है। गांधीजी के कथनानुसार 'To me religion means Truth and Ahimsa.' और इसी का गुनस्ते के जीवन में अधिकतम समावेश होना वांछनीय है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से सत्य एवं अहिंसा का आचरण करेगा उसी प्रकार गांधीजी के अनुसार विभिन्न धर्म एक निश्चित स्थान पर पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं उनके विचार के अनुसार 'संसार में उतने ही धर्म हैं जितने व्यक्ति हैं। एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। 'Even as a tree has single trunk, but many branches and leaves, so there is one true and perfect Religion but it becomes many, as it passes through the human medium 32 (Mahatma Gandhi : From Yeravda Mandir, P 55).

महामा गांधी के अनुसार यदि भारत को आध्यात्मिक दिशालियापन से वंचना है तो देश के युवकों को धार्मिक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना उचित होगा कि धार्मिक धर्मों का पठन-पाठन, वाचन धार्मिक शिक्षा का पर्याय नहीं है। बालकों को धार्मिक पाठ्यक्रम में अन्य प्रमुख धर्मों के मुख्य सिद्धांतों के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। This study of other religions besides one's own will give one a grasp of the rock bottom unity of all religions and afford a glimpse also of the universal and absolute truth which lies beyond the dust of creeds and faith 33. यह शंका रखना कि दूसरों के धर्मों के अध्ययन से किसी व्यक्ति का मन अपने धर्म से विभक्त होता है निमूलक है। हिन्दू धर्म के अनुसार सभी धर्मों में सत्यता है और यह भासा भी गई है कि हिन्दू प्रत्येक अन्य धर्म को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखेगा। पर यह अध्ययन अन्य धर्मों के मुख्य प्रसिद्ध अनुयायियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों पर ही आधारित होना चाहिए।

पाठ्यक्रम में उक्त के अतिरिक्त सभी धर्मों की मूल बातों का अध्ययन का प्रावधान हो। विद्यार्थी उत्सुकता से पढ़ें, समझे इनसे उनका विकास होगा। आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी और अपने धर्म के प्रति भ्रम दूर होगी। धार्मिक शिक्षा के प्रति कई पूर्ण आश्वस्त नहीं हैं इसके लिए महामा गांधी का यही विचार था कि विद्यार्थियों में एक बार सही धार्मिक वातावरण बनने पर धार्मिक शिक्षा के सभी दोष तिराहित हो जायेंगे। पर इस मय से धार्मिक शिक्षा ही न हो जाय यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता।

To give up religious instruction is like letting a field lie fallow and grow weeds for want of the tiller's knowledge of the proper use of the field.

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रूसो एवं फोबेल का यहाँ उल्लेख आ जाता है। फोबेल रूसो से इसी दिशा में आगे बढ़ जाता है कि उसके मतानुसार शिक्षक का कार्य एक माली का कार्य है। जिस प्रकार एक उद्यान को माली साज सँवार कर सुन्दर पुष्पों को उगाता है अनावश्यक घास एवं खरपतवार दूर कर नाट सॉटकर झाड़ियों एवं पौधों को मवास्थान सुविधिपूर्ण ढंग से उगने में सहायता देता है वैसे ही एक कुशल अध्यापक बालक की मनोभूमि से अनावश्यक बातों को निकालकर उत्तम विचारों के बीज बोकर यह प्रतीक्षा करता है कि उद्यान

में सुन्दरतम गुणों का विकास हो। उनके शिष्यों के भावों एवं विचारों का सुगम्य बह्वे ओर जाये।

अध्यापक समाज पर जब यह दायित्व जाता है तो गांधीजी के विचार से धार्मिक शिक्षा के लिए सबसे उचित निम्न तरीका है।

The best way to do this is for the teachers to rigorously practice these virtues in their own persons. Their very association with the boys will then give a fine training in these fundamental virtues.' अध्यापकों में ईश भाव न हो मनस्येक वचस्येकं वसंभवेकं तीनों क्षेत्रों में एक रूपता होने पर ही अध्यापक धार्मिक शिक्षा देने की अहंता प्राप्त करेंगे। सादा जीवन उच्चविचार ही ऐसे शिक्षकों का जीवन ध्येय हो। धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी भी धर्म के बाहरी क्रियाकर्म, आडम्बर आदि का पोषण एवं अल्प ऐसी बातों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए जो अंधविश्वासों को बढ़ावा देता हो। संपूर्ण विद्यालय में सत्संगप्रधान से लेकर सेवाक तक इस वातावरण का निर्माण करें। सबसे सरल तरीका सामूहिक प्रार्थना से प्रारम्भ करना है। छात्रों के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में, समान भाव से प्रार्थना करें शान्ति शान्ति प्रार्थना के फलस्वरूप असीम शांति उन्हें प्राप्त होगी और उनको ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का, उसकी सहायता का स्वतः अनुभव होगा। जीवन में ईश भाव समाप्त होकर एकलपता आयगी और एक नए समाज का उदय होगा। सन्ने धर्म के दर्शन मनुष्यों को स्नेह, सेवा, रसाय, सत्य में मिलेंगे। इन गुणों का विकास सरलता से किशोरावस्था के बालकों में किया जा सकता है। जबकि वह सप्ताह में एक युवक के रूप में प्रवेश करता है उसमें हिम्मत है व जोश है।

इतिहास से सिद्ध है कि सभी धर्म-प्रवर्तकों का उद्देश्य आपस में प्रेम, सहाई आदि मानवीय गुणों का विकास एवं प्रसार करना है। अब समय आया है कि इस पवित्र कार्य को, जो अब तक सब अलग-अलग क्षेत्रों में कर रहे थे, मिलकर सम्पन्न किया जाय। विश्व शांति के लिए एक संगठित प्रयत्न किया जाय इसके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की भांति संयुक्त धर्म संघ की स्थापना हो और विश्व में सच्चाई, प्रेम, सहानुभूति, शांति के प्रसार के कार्यक्रमों को विद्यालय पैमाने पर किया जाय ताकि देशभक्त व युद्ध की विभीषिकाएं समाप्त

हो । यहां पर भारत के चतुर्थ राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि के भाषण को ध्यान में रखा जाय जो उन्होंने पद ग्रहण करते समय दिया था—

Secularism is not a negative concept but an active one working for promotion of respect for every religion. It is based essentially on humanism.

धर्म निरपेक्षता एक नकारात्मक धारणा नहीं है परन्तु यह प्रत्येक धर्म के लिए आदर भावना रखने का सक्रिय भाव है । यह मूल रूप से मानवता पर आधारित है ।

भारतीय शिक्षा जगत् में महात्मा गांधी

— बजरंग साहय शास्त्री

डा० राधाकृष्णन ने कहा है—“दुनियाँ पर आरवी की कड़ानी का गढ़ने का तथ्य उगर्चा गांधीव प्रान्तिवा नहीं है। जो गांधीयन उगर्चे बनाए और बिगाँवे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है उसके आत्मा का मजद और शिव की शीर्ष करने हुए युगानुयुग विचार। जो आत्मा की विचारमोक्षम यात्रा में संलग्न रहने हैं, वे मानव संस्कृति के इतिहास में अमर स्थान पा जाते हैं। समय ने बीरो की गाथाओं को अपनी ही आवाजी में कुछ बना दिया है जिसकी आवाजी से वह साधारण लोगों को भुला है। हिन्दु संतों की सत्ता अधुना रही है।”

विश्व कल्याण के लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील धर्मभूमि-भारत ने एक ऐसे ही महान् संत को जन्म दिया था, जो संसार को विनाशकारी तबकों से मुक्त करने का सक्षम लेकर प्रस्तुत हुआ। यह महात्मा गांधी थे। अपने सुहृद और पवित्र कर में ‘प्रेम’ से आप्लावित सत्य, अहिंसा का महाज्योति दीप जलाए भयानक अंधकार की धुनों से जमी चली आ रही पत्तों में मानवता का शेष ढूँढ़ने चले। उन्हें सफलता मिली। विश्व इतिहास के पृष्ठ उनके प्रेरक, ध्येय कामों की स्वणिम लिखावट से रंग गए।

जिस समय गांधी का आविर्भाव हुआ, हमारा देश सुलाय था। परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को एक नई रोशनी ने अपनी ओर

आकर्षित किया। यह एक साधारण प्रकाश नहीं, अघंड ज्योति थी। देश में एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माजी के नेतृत्व में सदियों की गुलामी का अंत हुआ। हम सब खुश हुए। महात्माजी की बुलन्द जयकार के साम ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराने लगा।

गांधीजी युग पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व महान् था। सत्य, अहिंसा प्रेम उनके मूल सिद्धांत थे जिन्होंने उनका मार्ग हर दिशा में प्रशस्त किया। वे उच्छकोटि के राजनीतिज्ञ थे किन्तु उनकी राजनीति में हिंसा और अन्य दुर्भावनाओं को प्रश्रय नहीं था। 'अहिंसा परमो धर्म' का आश्रय लेकर उन्होंने जो 'सत्याग्रह' का कदम आगे बढ़ाया अंग्रेजों को तत्सकल सामने झुकना पड़ा। देश में स्वराज्य की स्थापना हुई। गांधीजी का राजनैतिक कार्यक्षेत्र सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। दक्षिण अफ्रीका व नेटाल में प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन उठाया। उन्हें मानवोचित अधिकार दिलाने में बड़े से बड़े संपर्क का भी मुकाबला किया। मानव मात्र के हित के लिए उन्होंने कितने कष्ट झेले, कितनी यत्नशायें सही; किन्तु अपना आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे हटाना उन्होंने न सीखा। क्योंकि महात्मा गांधी एक बर्मंड योगी थे।

महात्माजी क्रांतिकारी थे। वे रचनात्मक, व्यावहारिक कार्यों में जाति चाहते थे। वे प्रत्येक पुरानी, दंडिवादी परम्परा को नवागत राह देना चाहते थे। तथानि आध्यात्मिक मूल्यों में उनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा है कि सच्चे दिल से ईश्वर को आराधना करना एक अमूल्य निधि है। उन्होंने सत्य की ही ईश्वर का स्वरूप माना है। सत्य उनका आराध्य था। प्रेम उनका आधार था और अहिंसा उनका मार्ग।

गांधीजी जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनके उद्गार जनता के उद्गार थे। उनकी उपलब्धियाँ उनकी व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि मानव जाति की उपलब्धियाँ हैं।

ऐशानिक संसार में भी गांधीजी का योगदान कुछ कम नहीं रहा है। उन्होंने वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण बताया है। हमारी शिक्षा पद्धति पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है—'व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में उसकी सफलता।' किन्तु आज जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का हमारे देश में व्यापक प्रसार है, वह एक-दम अव्यावहारिक है। जीवन की वास्तविक शिक्षा से कोर्ता परे है। महज पाठ्य पुस्तकें रटकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना ही शिक्षापात्रता की इति नहीं

है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि उसमें जीवन की सही और व्यावहारिक शिक्षा दी जा सके।

आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के तटस्थ नागरिक बी. ए. और एम. ए. की डिग्रियां ले लेकर नौकरी के लिए दर-दर भटकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वे नहीं जानते कि हमें क्या करना है। इस सबके मूल में निहित है हमारी शिक्षा की अव्यावहारिकता।

यदि बालकों को प्रारम्भ से ही कटाई, बुनाई आदि की शिक्षा दी जाए, श्रमदान व कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न की जाय तो इस प्रकार वे श्रमजीवी और स्वावलम्बी बन सकते हैं। इस प्रकार गांधीजी ने एक नई शिक्षा-व्यवस्था जिसे बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) कहते हैं, की नींव डाली। इसके अनुसार जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कपास से रई निकालकर उसे तकली ड्राफ्ट करने की, गलीचे, दरो आदि बनाने की, चायबानी आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। विन्तु इस प्रकार का प्रबन्ध अभी कुछ ही प्राप्ति में हो पाया है। यदि गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी बुनियादी सुझावों को पूर्णतः क्रियात्मक रूप देकर उसे उच्च स्तरीय शिक्षा तक पहुँचाया जा सके तो शिक्षा अंगत में एक नातिकारी परिवर्तन हो सकता है।

महात्मा गांधी के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय भावना में शुद्ध है। पादचाय शिक्षा ने भारत की प्राचीन भोली जनता और किंचित् अग्रजों के लिये लोगों में एक गहरी खाई पैदा कर दी है। जिसने हमारे समाज का सन्तुलन बिगड़ गया है। पढ़ लिखकर 'बाबू' बने ये लोग अनपढ़ लोगों को चूने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। न उन्हें राष्ट्रीय भावों की पराह है, न ही उन्हें देश के हितों का क्या रह गया है।

इसी सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक देश में, समाज में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (प्रांतीय भाषा) अथवा राष्ट्र भाषा होता है। विन्तु अफसोस कि हमारी शिक्षा का माध्यम आंग्ल-भाषा है। एक भ्रम, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त अनुविधाजनक रहता है। गांधीजी चाहते थे कि देश में शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी होना चाहिए। इससे भारतीय शिक्षा संसार को एक सुलभ राह मिल सकेगी।

भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय जनता को राहत मिली। गांधीजी चाहते कि देश हर दिशा में समृद्ध हो। देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित

और सम्पन्न हो। अंग्रेजी जमाने में शिक्षा महंगी थी। गरीब बच्चों के नसीब में शिक्षा नहीं थी। वे सब झुंड़ी, नंगपड़े आकारा घूमा करते थे। गांधीजी ने यह सब देखा। उन्हें बड़ा तरस आया। सरकार ने गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी सुझावों को मान्य किया। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का बन्दोबस्त करने का निश्चय किया है। निर्धन और योग्य छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव-स्वीकृत हुआ।

इस प्रकार सारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए। किन्तु वैज्ञानिक संसार के वास्तव्य-प्रभाव-पूर्ण संस्कारों में आपूर्णवृत्त परिवर्तन न हो सका। यद्यपि आज योग्य विद्यापियों के लिए शिक्षा के सभी द्वार खुले हैं। किन्तु इन्जीनियरिंग, डाक्टररी आदि शिक्षार्थ अब भी इतनी महंगी हैं कि गरीब व्यक्ति उनका खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थ रहता है। अर्थात् कारण प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

गांधी जी के चारों में शिक्षा का मूल उद्देश्य है 'व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास'। एक शिक्षित व्यक्ति सच्चरित्र होना चाहिए। उसके दिल में अज्ञान और दुराचार की भावनाओं को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, प्रेम के पवित्र सिद्धान्तों ने महात्मा गांधी को ही महान् नहीं बना दिया। दुनिया का कोई भी व्यक्ति महान् सिद्धान्तों, आदर्शों के आधार पर महान् बन सकता है। इसीलिए बच्चों को प्रारम्भ से ही नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है।

उन्हें सदाचार और दृढ़ नैतिक मूल्यों की नीति पर गढ़ा कर देश में समरस्य की बलना साझार की जा सकेगी। देश की प्रत्येक ताला, उसका प्रत्येक विद्यार्थी आदर्श होगा। देश की बागडोर प्रविष्टि में उन्हीं महान् विद्यापियों के हाथ में आने वाली है, जो आज छोटे २ विद्वान्त्वों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें सिखाना चाहिए कि झूठ बोलना, चोरी करना आदि बहुत बुरी बातें हैं। इनमें उन्हें बचना चाहिए। जहाँ तक हो, गरीबों की सहायता करने चाहिए। धन से जो नहीं बुराना चाहिए। इस प्रकार की नैतिक प्रेरणाओं से उनके अस्तिव्य दिसाग पर अच्छा असर पड़ सकेगा। उनके भावों और मन की नींव आदर्श और सुदृढ़ होगी। मारे देश में ऐंथ और आनुर भावना उत्पन्न होगी।

गांधी जी स्वयं एक आदर्श अध्यापक भी थे। अपने आश्रम में उन्होंने एक आदर्श विद्यालय की प्रतिस्थापना की। उसमें शिक्षकों के योग्य समूह को

एकत्र किया। स्वयं भी अनन्योद्देश्य प्रतिभा को मुखरित करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। वे स्वयं उस शाला का संचालन और निरीक्षण करते थे। विद्यार्थियों को ग्रामोद्योगी शिक्षा, कृषि, बागवानी आदि की समुचित रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त शारीरिक श्रम, व्यायाम आदि का नियमित प्रम चलता था। उन्होंने नितान्त व्यवहारिक एवं ग्राह्य शिक्षा को स्वयं क्रियात्मक रूप देने का प्रयास किया।

गांधीजी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा जगत के लिए अमृत सजीवनी है यदि देश के तपाकचित शिक्षा शास्त्री इस ओर विशेष ध्यान दें।

हम भारतीय हैं। हमारे महात्माजी पर हमें नाज है। एक उच्छकोटि के महात्मा पर जिसने हमारे लिए हंसते २ मुश्किलों का सामना किया। गोलियों की बौछारें सही। आज उनका प्रतिबिम्ब हमारे दिलों में है। उनके उपदेश उनके कार्य हमारे जीवन पथ पर रोशनी फैलाने में समर्थ हैं। वरतें कि देश के हर इन्सान को गांधी बनने की हबिस हो।

नव सांस्कृतिक जागरण के अग्र-पुरुष गांधी

—हीतीलाल शर्मा 'वीरेंद्र'

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक तक पहुँचते-पहुँचते भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था। इस परिवर्तन को हम अपने नैतिक पतन की सज़ा तक दे डालें तो अत्युक्ति न होगी। हमारे सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक जीवन का विशाल भवन ढह कर खण्डहर मात्र रह गया था और हम उन खण्डहरों पर खड़े होकर अपने गौरवमय अतीत के प्रति हास्य का अभिनय करने लगे थे। मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा के प्रवाह में बहकर शिक्षित वर्ग नाम मात्र का भारतीय रह गया था। विदेशी शासन के चाकुर से कृपक एवं मजदूर वर्ग की रीढ़ टूट चुकी थी। कृष्ण, गौतम और महावीर के उपदेश इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह गये थे। हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक मूल्यों का, जिन्हें उन्होंने बड़े यत्न से संजोकर भाषी पीढ़ी के लिये विरासत में दिया था, हम ही उपहास करने लगे थे। निरन्तर राजनैतिक संघर्षों एवं विदेशी शासन भार की अतिव्ययता से भारत का भाग्यशाय विमिरान्छित हो गया था। 'बुधुक्षितं किं न करोति पापं' के अनुसार भारतवासी सभी प्रकार के पतन के मार्ग में आ गये थे। देश की दरिद्रता स्वयं ही देश को अपः पतन की ओर धसीट रही थी।¹

-
1. नेचवबुमार ठाकुर—'भारत में अंग्रेजी राज्य के दो सौ वर्ष'
पृष्ठ सं. 605।

[illegible]

महात्मा गांधी भारत की गार्हस्थिक चेतना के प्रथम प्रेरक थे। उन्होंने भारत के गार्हस्थिक मूल्यों को पुनर्जागरित किया। वे भारत को गार्हस्थी का देश बना दिया। महात्मा गांधी एक गार्हस्थिक कवि भी एक असाधारण कवि थे। महात्मा गांधी का उनका जन्म पश्चिमी भारत में होने के बाद भी उनका कार्य क्षेत्र भारत के प्रायद्वीप भाग में रहा। आदि कवि वाग्धारा में राम के स्वर्ण-निर्धारण में भारत की मौलिक एवं गार्हस्थिक एतता को गुरु में ही व्यक्त कर दिया है। "गमुर्ध्व गाम्भीर्यम् स्वधर्मम् हिमवाननि" अर्थात् राम में मनुष्य के समान गम्भीरता तथा हिमालय के समान स्थिरता है। इस उक्ति में उग्र में हिमाद्रि में शक्ति में हिन्द महासागर तक भारतीय एतता का सङ्ग निरूपण कर दिया गया है। महात्मा गांधी ने इस तथ्य को समझा था और उस पर आचरण किया था। उन्होंने लोक संस्कृति की भाँड़ी को पालना था वह हमारे लोगों को दूर किया था। प्रतीति की तड़क मड़क ने हमारे मन के संस्कारों पर एक धूमिल आवरण डाल दिया था। आत्म-लोप के अभाव में यह आवरण हमें सज्जापूर्ण प्रतीत होता था। उसकी सम्मोहकता के समस्त हम आत्म-मर्गण कर चुके थे। गांधी जी ने हमें आत्म-लोप कराया और उस आवरण को उतार फेंकने के लिये हमें प्रेरित किया। आनन्द-मवन जैसे प्रमुख स्थानों पर जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई तो उन सगुणों की चमक में हमें 'स्वदेशी' का महत्व दिखाई दिया।

1. रमूल अहमद 'अवोध' - "गांधीजी की समग्र दृष्टि"

नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को आचरण में स्थापित करना ही नेता के व्यक्तित्व की विशेषता होती है। महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा उसे जीवन में ठाढ़ा। ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय नियंत्रण, आस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा तथा विश्व-प्रेम आदि मानवीय गुणों के उपदेश के साथ-साथ ही उन्होंने इन्हे अपने जीवन में व्यवहृत किया। बुद्ध, महावीर, ईसा और मोहम्मद साहब के आदर्शों को आचरण के माध्यम से ही उन्होंने जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। धार्मिक सिद्धान्तों पर उनकी अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि रहती थी। इन सिद्धान्तों की वे सरल से सरल व व्यावहारिक जाँचन में ठीक उतरान वाली व्याख्या करते थे। हिन्दी के लघु प्रनिष्ठ कवि स्व० श्री रामनरेश त्रिपाठी ने जब गान्धीजी को गोस्वामी तुलसीदास का यह दोहा सुनाया -

‘तुलसीराम सनेह बरह, त्यागि सकल उपचार।
जैसे घटत न अक नव, नव के लिये पहार ॥’

तो जैसी सुन्दर व्याख्या गाँधीजी ने इस दोहे की की थी वही न तो सम्भवतः गोस्वामी जी के मस्तिष्क में रही होगी और न त्रिपाठी जी के मन में ही थी। उस व्याख्या को सुनकर त्रिपाठी जी गद्गद हो उठे थे। व्याख्या इस प्रकार थी -

“मान लो मैं एक आदमी हूँ। अठारह का होने पर अपने-अपने स्वभाव के गुणों और दोषों को अलग-अलग करके देखा तो उसमें गुण एक व कमगुण आठ थे। उसने अवगुणों को कम करने का प्रयास प्रारम्भ किया। सत्ताईस तक पहुँचते-पहुँचते उसने एक अवगुण हटा लिया और एक गुण बढ़ा लिया। इसी तरह मैं भी मर्दों की एक एक अवधि बाधकर उसने प्रत्येक अवधि में एक एक गुण बढ़ाते और एक एक अवगुण घटाते घटाते पैतालिस, चौवन, तिरसठ, बहतर और इक्कामी की अवधि पूरी की। अन्त में नब्बे तक पहुँचते पहुँचते अवगुण शून्य हो गया और मैं जैसे निर्दोष और निर्विकार रूप में सप्तर में आया था वैसे ही निर्विकार होकर कृतार्थ हो गया।”

किसी भी देश की सभ्यता उग देश के साहित्य में सुरक्षित रहती है। शिक्षा के अभाव में नवीन साहित्य का सृजन प्रायः बन्द हो जाता है और पुराना साहित्य विस्मृत हो जाता है। वस्तुतः देश का सांस्कृतिक पतन होने लगता है। सांस्कृतिक पतन से नैतिक पतन होता है क्योंकि नीति के निर्देशक सिद्धान्त संस्कृति में ही निहित होते हैं। नैतिक पतन से वह देश अपना अस्तित्व ही

1. रामनरेश त्रिपाठी - “गान्धीजी का मानस प्रेम”

लो बैठता है और अन्य देश की राजनैतिक साक्षता स्वीकार कर लेता है। इसीलिये महात्मा गांधी ने देश के नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था का मार्ग सुझाया। भारत की तत्कालीन शिक्षा पद्धति अत्यन्त अनुपयोगी थी। शिक्षा का उद्देश्य विदेशी शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिये लिपिक (clerk) तैयार करना था। प्राथमिक स्तर पर तीन बार (Reading, Writing and Arithmetic) की शिक्षा दी जाती थी जो बालक के भावी व्यावहारिक जीवन के किसी काम की न थी।

महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का सुझाव एकांगी न था। उसके बुनियादी आधार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने चरित्र-निर्माण की ओर विशेष बल दिया।¹ चरित्र-निर्माण के लिये आवश्यक है कि छात्रों में इन्द्रिय-निग्रह आदि मानकीय गुणों का विकास किया जाय। इन गुणों का विकास मन के नियन्त्रण से ही संभव हो सकता है। गीता में मन को चंचल कहा है तथा उसको बश में करना चायु को बश में करने के समान कठिन बताया गया है।² योगियों ने योग क्रियाओं द्वारा एय विचारकों ने चिन्तन तथा मनन क्रियाओं द्वारा मन को नियन्त्रित करने का मार्ग सुझाया है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का स्वरूप देकर मन को नियन्त्रित करने का सहज मार्ग सुझा दिया। इससे दोहरा लाभ सिद्ध हुआ—प्रथम तो यह कि शिक्षाविदों के सिद्धान्त के अनुसार क्रिया द्वारा सीखने (Learning by doing) के साथ-साथ बालकों के पारोरिक एवं मानसिक प्रवर्धों का एक साथ विकास होना सम्भव हो

-
1. "मैंने हृदय के परिष्कार अथवा चरित्र के निर्माण को हमेशा पहला स्थान दिया था और चूंकि मेरा यह विश्वास था कि उनकी उम्र और उनका कालन-कालन कितना ही, अलग-अलग तरह का क्यों न हो, नैतिक शिक्षा उन सबको एक सी दी जा सकती है। मैं मानता था कि उनकी शिक्षा के लिये चरित्र निर्माण सही बुनियाद है और यदि बुनियाद सही दृढ़ता से रखदी गई तो मुझे विश्वास था कि बालक और सब बातें अपने आप अथवा हितैषियों की मदद से सीख लेंगे।"—गांधी।

‘नई साजोम की ओर’ पृष्ठ सं. 18

2. गीता अध्याय 6 श्लोक 34

सका ।¹ दूसरा यह कि क्रिया द्वारा उत्पादित धर्म से बालकों में स्वावलम्बी बनने की वृत्ति जागृत हुई । उदाहरण के लिये चरखा कातने की क्रिया को लिया जा सकता है । इससे चित्त नियत हो जाता ही है साथ ही उत्पादित धर्म का आर्थिक मूल्य भी होता है । सूत के अंक आदि निकालने में विद्यार्थियों को गणित के चारों सरल नियम—जोड़, बाँकी, गुणा व भाग गुणमतापूर्वक सिखाये जा सकते हैं । चरखे के माध्यम से गान्धी जी ने छात्रों में राष्ट्र एवं सभ्यता के प्रति निष्ठा की भावना जागृत की ।

चरित्र विद्यार्थियों पर चोपने की वस्तु नहीं होती । उसकी तो छात्रों को उचित वातावरण में प्रत्यक्ष आदर्शों द्वारा प्रेरणा दी जा सकती है । इसीलिये महात्मा गान्धी ने शिक्षकों के चरित्र पर विशेष बल दिया ।² उन्होंने कहा था कि जब तक चरित्रवान् शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देने का दायित्व न लेंगे तब तक उनमें चरित्र बल उत्पन्न नहीं किया जा सकता । चरित्र विकास के लिये जिस वातावरण की सृष्टि की आवश्यकता होती है वह भौतिक समाज से दूर रह कर ही की जा सकती है । महात्मा गान्धी ने इसी कारण अनेकों आश्रमों की स्थापना की थी एवं उनमें स्वयं शिक्षक के रूप में रह कर उन्होंने अनेकों विद्यार्थियों को मानवीय गुणों से युक्त किया ।

किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास का मूल स्रोत उस देश की भाषा होती है । भाषा का मन के संस्कारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजी भाषा ने हमारे शिक्षा जगत में पूर्ण आधिपत्य स्थापित

1. "इस तरह लड़के अपने हाथ से जो काम करते हैं, वह खद भी बड़ा कीमती होता है । चूंकि काम के साथ-साथ बच्चों को सोचना भी पड़ता है इसलिये काम से उन्हें थकावट नहीं आती और उसके भूल में देश हित की भावना रहने के कारण इस शरीर धर्म की एक प्रकार का गौरव प्राप्त हो जाता है ।"—गान्धी ।

'बुनियादी शिक्षा' पृ. सं. 33, 'हरिजन सेवक' 11-9-37

2. "नीचे के प्राथमिक दर्जे के शिक्षक जरूर चरित्रवान् होने चाहिये । छोटे बच्चों के लिये उत्तम से उत्तम शिक्षक रखने में हमें खर्चों की रती भर परवाह नहीं करनी चाहिये । हमारे पुरुषों के समय में हमारे बच्चों को ऋषियों मुनियों से शिक्षा मिलती थी ।"—गान्धी ।

'सच्ची शिक्षा' पृष्ठ सं. 44

विद्यार्थियों के लिये उनका सत्संग ही धार्मिक शिक्षा है, फिर भले ही वे गुजराती, संस्कृत, गणित या अंग्रेजी किसी भी विषय की क्लास में बैठे हों।¹

धर्म के प्रति गान्धी जी का दृष्टिकोण बड़ा उदार था। हिन्दू धर्म में जात्या रखते हुये भी उन्होंने सभी धर्मों का समान आदर किया। यही कारण था कि क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सभी श्रद्धालु होकर गान्धीजी के अनुयायी बन गये। साम्प्रदायिक कट्टरताओं को दूर करने में गान्धीजी बहुत कुछ सफल रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की समन्वय-शक्ति को पहचाना था। उसी के मूल भूत आधार पर उन्होंने सभी धर्मवैलम्बियों को एक मार्ग पर चलाने का असहक प्रयास किया। उनकी प्रार्थना सभाओं में हिन्दू और मुसलमान सभी एक साथ भाग लेते थे। जब गान्धीजी से पूछा कि गैर हिन्दू रामधन में कैसे भाग ले सकते हैं तब उन्होंने कहा—“जब कोई यह ऐतरा उठाता है कि राम का नाम लेना या रामधन गाना तो केवल हिन्दुओं के लिये है, मुसलमान उसमें किस तरह शरीक हो सकते हैं, तो मुझे मन ही मन हँसी आती है। क्या मुसलमानों का भगवान हिन्दुओं, पारसियों और ईसाइयों के भगवान से जुदा है। नहीं, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर तो एक ही है। उसके कई नाम हैं और उसका जो नाम हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है उस नाम से हम उसे याद करते हैं।”²

अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक वृत्तियों की रक्षा करते हुये महात्मा गान्धी ने जिस ईश्वर की उपासना का मार्ग बताया वह गीता में उपदेशित मार्ग एवं कबीर तथा रामानन्द द्वारा समर्पित मार्ग से भिन्न नहीं था। जिस राम के विषय में गोस्वामी तुलसी दास ने ‘बिनु पग चले मुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिधि माना’ तथा कबीर दास ने ‘दशरथ सुत तिहूँ लोक बलाना, राम नाम का मरम है आना’ कहा है, उसी सर्वभूत-रस राम की उपासना का मार्ग गान्धीजी ने इस प्रकार सुझाया है—

“मेरा राम, हमारी प्रार्थना के समय का राम, वह ऐतिहासिक राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था। वह तो सनातन अजन्मा और अद्वितीय राम है। मैं उसी की पूजा करता हूँ। उसी की मदद माँगता हूँ। आपको भी यही करना चाहिये। वह समान रूप से सब किसी का है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी मुसलमान को या दूसरे

1. गान्धी—‘सच्ची शिक्षा’ पृष्ठ 143 ‘नव जीवन’ 9-9-1928

2. गान्धीजी—‘राम नाम’ पृष्ठ 18

हिंसा को अपना मास देने में ऐतद्वय होना चाहिये। लेकिन यह कोई बारीकसी है कि वह मास के रूप में ही अंगरक्ष को पहुँचावे — उनका मास ही। वह मास ही मास अन्त्याह का गुण का मास भी इस तरह जो बरता है बिना उनके बेमुताबक न भावे।¹

कहना न होगा कि गांधी जी की समस्त दृष्टि उन सभी समस्याओं पर टिकी हुई थी जो भारत के सामूहिक, राजनीतिक, सामाजिक, एवं आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध थी। यद्यपि उनका आशय मात्र में स्वतन्त्र की स्थापना करना का परम्पु उन्होंने यह अनुभव किया था कि सामूहिक-पुनर्जागरण के आधार के बिना यह कार्य यदि प्रामाण्य भी हो जाय तो भी इस अंगकी रक्षा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने जाने गरीब की सहायता की भाँति में स्वयंसेवक सहायता का और बेगमगियों के सामूहिक जीवन के लिए आधार रखे थे। सर्व-भूत हित के लिये दिन कल्याणकारी मानवीय कार्यों को महाराम गांधी ने हमें दिया अर्थात् "हमारी अन्तराष्ट्रीय वैश्विक नीति की सहायता सर्वत्र की जाती है।

धर्म और गांधी युग

—रामेश्वर प्रसाद शर्मा

बला मरयी बला प्राण बला जीवन जीवनम् ।

बला बले च संसारे धर्म एकोहि निरपलः ॥

हम बल और अपल संसार में लक्ष्मी बनायमान हैं, प्राण बनायमान है, जीवन और जीवन भी बनायमान है केवल एक धर्म ही बनायमान नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यद्यपि आज हमारे समक्ष नहीं हैं, किंतु भारतवासियों के प्रति उनके दिये हुए कर्तव्य हमें आज भी गिरा प्रदान कर रहे हैं और करते रहेंगे। धर्म और गिरा दोनों में जोड़ा बहुत अन्तर होने पर भी, दोनों ही जीवन के प्रेरक और व्यापक हैं। एक गिरा है तो दूसरा आत्म बल। महात्मा गांधी एक उज्ज्वलरोटि के सारनिष्ठ थे। अपने जीवन दर्शन के मूल सिद्धांत साथ तथा महिला को प्राप्ति योग्य बनाने हेतु ही उन्होंने वैदिक गिरा योजना का जन्म दिया।

अब हम विभिन्न युगों में गिरा के धार्मिक उद्देश्यों का सशिष्ट परिचय देने हुए गांधी युग में धार्मिक गिरा के उद्देश्य को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

वैदिक एवं ब्राह्मण काशीन—गिरा और धर्म में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे के मार्ग का निर्देशन-नियंत्रण करने हुए भी अपना अलग-अलग अस्तित्व रखते हैं। मन्वान इन्ने विभिन्न कर्तों में प्रभावित होता है। भारत की प्राचीन वैदिक गिरा का उद्देश्य धर्मराज्य का। गिरा

के प्रदाता धर्म के व्याख्याता ही हुआ करते थे। मैकडॉनल ने कहा है कि—
 “प्राचीन वैदिक काव्य के निर्माणकाल से ही हम भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से लगभग एक हजार वर्ष तक की धार्मिक छाप लगी हुई देखते हैं और इतना ही नहीं वैदिक काल के वे उत्तरार्थी ग्रंथ जिन्हें पूर्ण धार्मिक नहीं कहा जा सकता, सामान्यतः धर्म प्रसार का उद्देश्य ही रखते हैं। यह तो ‘वैदिक’ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वेद का अर्थ ज्ञान (‘विद्’ मूल धातु से) होता है और सम्पूर्ण पवित्र ज्ञान का साहित्य की शाखा के रूप में बोध कराता है।” डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी ने भी कहा है कि—“भारतीय आर्यों की प्रथम साहित्यिक धाणी ऋग्वेद की रचना के लगभग एक हजार वर्ष बाद भी भारतीय साहित्य को धार्मिक भावनाएं ही सतत अनुप्राणित करती रही हैं।”

धार्मिक भावनाओं का विकास कई प्रकार से किया जाता था। संध्या, पूजा-पाठ, प्रार्थना, यज्ञ आदि उसके माध्यम थे। इस प्रकार गुरुकुल का सम्पूर्ण वातावरण ही धर्म की पावन संकारों से सुजित था।

वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वोच्च अंग विद्याधियों के चरित्र का निर्माण करना था। गुरुकुलों में सद्गुरु के पालन पर विशेष बल देकर, गुरु के स्वयं के आदर्श द्वारा, विद्याधियों के चरित्र का निर्माण किया जाता था। चरित्र के आगे दिश्व की कोई वस्तु नहीं ठहरती है। नैतिकता सदाचार का सर्वोच्च धर्म है।

बौद्ध कालीन धार्मिक शिक्षा—बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना था। मानवमान के बल्यार्थ के लिए विबुधत्व की सख्ती प्रयत्नित की जानी थी। साम्प्रदायिक भावनाओं की उन्मूलना और समस्त भौतिक दुःखों से मानव को छुटकारा दिलाना उस काल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध शिक्षा में भी धर्म की प्रवर्धना थी। इसलिए ‘सुतास्त विनय तथा धर्म’ की शिक्षा, छात्रों को अवस्था को देखकर दी जाती थी। इन्दिना नामक चीनी यात्री ने नागन्दा विश्व-विद्यालय विशेषताओं में लिखा है कि—“बौद्ध शिक्षा जीवन तथा धर्म के सहचर्य का आधारित थी।”

मध्य कालीन धार्मिक शिक्षा—मुगलमानी शिक्षा में नैतिकता को भी महत्व दिया जाता था, क्योंकि इस्लाम धर्म का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का विकास करना था। मदरसों में उच्च चरित्र वाले

व्यक्ति नियुक्त होते थे । बालकों की नैतिकता से ओतप्रोत काव्य कंठाग्र कराये जाते थे ।

वर्तमान भारत की धार्मिक शिक्षा—वर्तमान भारत में धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया है ।

उपरोक्त प्रत्येक युग में धार्मिक शिक्षा का अत्यन्त महत्व रहा है । क्योंकि यदि मनुष्य में धार्मिक भावना नहीं होगी तो उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न ही नहीं हो सकते । बिना उत्तम विचारों के वह चरित्रवान भी नहीं हो सकता । उत्तम विचार बाल्य व्यक्ति हो अधिक शिक्षित होता है । जैसा स्वामी विवेकानन्दजी ने शिक्षा के उद्देश्यों में बताया है—“यदि आपने उत्तम विचारों को ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन तथा चरित्र का आधार बना लिया है तो आप उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित हैं जिसने समस्त पुस्तकालयों को कंठाग्र कर लिया है ।”

भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डा. राधाकृष्णन् ने कहा था कि—“शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न अन्तर्राष्ट्रीय एकता बरन् व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि बुद्धि से भी अधिक गहराई में एक तत्त्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो ।”

धर्म और उसका महत्व :

धर्म का उदय मानव-सम्यक्ता और सस्कृति के उदय के साथ ही हुआ । मनुष्य को शान्ति देने के लिये उसने आदिजाल से ही बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । उसने दुःख के समय मनुष्य को सहारा दिया है, कठिनाई में रास्ता दिखाया है और निराशा में आशा का सवार किया है । उसने ब्रह्माण्ड में अमान्य चेतन सत्ता की अनुभूति कराई है और उसी ने सर्वत्र नई आभा, स्फूर्ति और चेतना का सार किया है । एक समय या जबकि धर्म जीवन के सब अंगों पर पूरी तरह छाया हुआ था । राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति सब उससे प्रेरणा लेते थे, उसके दिक्षाएँ हुए मार्ग पर चलते थे और उसके आदर्शों को शिरोधार्य करते थे । उसने व्यक्ति और समाज को असत्य से हटाकर सत्य की ओर, अगुन्दर से हटाकर सुन्दर की ओर, अशिव से हटाकर शिव की ओर और अन्धकार से हटाकर प्रकाश की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है । जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने हुए भी आज धर्म वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक सभ्यता, कुछ स्वाधियों के कुचक्र तथा ऐसे ही कतिपय अग्रगण्य कारणों से न्यूनतम प्रभाव रखने वाला हो गया । जो धर्म कभी विश्व भर के

धर्म और पाँचो युग

देशों की मित्रता संबंधों एवं समस्त जीवन को अनुगमन करना था; वही आज दुर्लभ दिशा बना है, और जोसा और आचार के बीच गिर गया है, भूतकाल भी किसी की दृष्टि उभर नहीं आती है, जैसे लोगों को धर्म पर मान देने का आज एकदम अवकाश ही न हो। संभवतः आज भी मित्रता पर धर्म का अर्थ राग बना रहता यदि मध्यकाल में पारमार्थिक संतुष्टि एवं धर्म-रक्षा ने अपनी मोपा का अतिक्रमण करके मनुष्य के भोग का प्रयत्न न किया होता। धर्म के नाम पर द्विगु, मुननमान, ईर्ष्या आदि धर्मातिक्रमियों के लक्षण, और अत्याचार एवं हत्याकांड मारत बना संसार के सभी देशों में हुए और धर्म के नाम को कलंकित करने रहे। परिणामस्वरूप लोगों के मन में धर्म के प्रति विश्वास की गुरुकु दोषार छिन्न उठी। धीरे-धीरे लोगों में वह भावना घर बसनी गई कि धर्म उनकी उत्पत्ति का साधन न होकर उन्हें भ्रष्ट बनाने तथा भोग्य करने का प्रयास है। यूरोप में कमो; लांक आदि दार्शनिकों ने मित्रता पर धर्म के आधिपत्य का घोर विरोध किया और मानव की तर्क बुद्धि पर विशेष बल दिया।

धर्म का स्वरूप और लक्षण :—

'धर्म' की व्याख्या लोगों ने अनेक प्रकार से की है जिसने लोगों में भीष धर्म के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में समझ-समझ पर बड़ा भ्रम फैला रहा है।

कुछ लोग धर्म का धर्म केवल कर्मकाण्ड तथा पूजा, अर्चना ही समझते हैं। वे प्रार्थना, संन्या बंदन, हवन, नमाज आदि को ही धर्म मानते हैं। जहाँ तक 'धर्म' एब्द का सम्बन्ध है, उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर तो यही कहना पड़ता है कि मनुष्य जो धारण करे वही उसका धर्म है अर्थात् धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति के वर्तव्य से है।

कुछ लोग धर्म के सामाजिक रूप को अधिक महत्व प्रदान करते हैं और उनकी दृष्टि में समाज-सेवा ही मनुष्य का धर्म है।

भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार धर्म का अर्थ बड़ा व्यापक है। हमारे शास्त्रों में यह दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है— धर्म तथा मत। धर्म आध्यात्मिक उन्नति की ओर से जाता है, किन्तु मत एक निश्चित एवं सीमित विचारधारा है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। एक धर्म के अंदर अनेक मत हो सकते हैं और उनमें परस्पर भिन्नता भी हो सकती है। प्रत्येक मत में अनेक छोटे-छोटे सम्प्रदाय भी होते हैं। हिन्दू धर्म में दाडूपंथी, नानकपंथी, रामानुज और राधास्वामी आदि मत अथवा सम्प्रदाय हैं।

धर्म का सम्बन्ध आध्यात्मिकता से है। वह मनुष्य को आध्यात्मिक सुख और शान्ति प्रदान करता है। धर्म ने मानव आत्मा से उच्चतर एक परमात्मा की कल्पना की है जो रूप और गुण की दृष्टि से सर्वोच्च है। यही ईश्वर है, इसे ही हम सर्व सन्निमान, सर्वव्यापक और सर्वत्र मानते हैं। यही सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका पालन-पोषण करता है और यही अन्त में उसका लय करता है। आदर्शवाद 'सत्यं', 'शिवं', 'सुन्दरम्' को ही स्वरूप मानता है। इस परमात्मा की अनुभूति और प्राप्ति में ही आत्मा की उन्नति समाई है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम धर्म ही करता है।

मनुष्य अपने भीतर ईश्वरीय गुणों का विचार करके ही ईश्वर प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ये ईश्वरीय गुण सत्य, शिव, सुन्दर से उद्भूत होने के कारण मनुष्य के वैतिक, मानसिक और भावनात्मक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। धर्म मनुष्य को बुराईयों से बचाकर भलाई की ओर अग्रसर करता है और इस प्रकार वह मानव-जीवन के सर्वांगीय उत्थान का द्वार खोलता है। मनु ने धर्म के इस लक्षण बताया है—

भूति, लभा, दमोऽस्तेयं धौर्धमिन्द्रिय निग्रह ।

धीरिषा सत्यंशौचो दण्डं धर्मं लक्षणम् ॥

ये हैं—वीर्य, लभा, दमन, अस्तेय, स्वच्छता, इन्द्रिय निग्रह, विद्वता, विवेक-शीलता, सत्य और अशौच ।

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री रास का कथन है—“यह विद्वान् कि प्रेम सत्यं शिवं, सुन्दरम् जीवन की महानतम साम्यताएँ हैं, वस्तुतः धर्म है। अपने तथा समाज के जीवन में इनकी उपलब्धि का जो प्रयत्न हम करते हैं उसमें एक शक्ति हमारी सहायता करती है, हमारा धन-प्रदर्शन करती है। अपने तथा अन्य धर्मियों के जीवन में सत्य, शिव तथा सुन्दर का प्रवेश कराने के लिए हमारी समस्त पारिवारिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाएँ इस शक्ति के प्रयोजन का सिद्ध करने में सहायता करती हैं। यही शक्ति ईश्वर अथवा धर्म है।

मैक्समूलर ने लिखा है “अनन्त का साक्षात्कार करने के लिये जो आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, वही धर्म है।”

विश्व के राज्यों में धर्म का स्तर है—“बिस्वी ऐसे आदर्श मध्य की ओर

विना और इच्छा का प्रयत्न, नीच निर्दोष जो सर्वोत्कृष्ट मान्य होता है तथा इच्छा के समस्त स्वातंत्र्यपूर्ण लोगों के ऊपर उचित रूप से स्वामित्व होता है।

जैन गेहम के शब्दों में आकाश-मग्न के निर्माण तथा मनुष्य शक्ति के प्रतिमिति और उमर जीवों के प्रति प्रेम ही मेरा धर्म है।

जैन धर्म का कथन है कि धर्म वह होता है जो उन कर्मकारणों एवं मयों में आती है जो ज्ञान द्वारा उच्चतम मनुष्यों को जानकर उनके प्रति सच्चे रहते हैं और इस प्रकार सावरण सत्य के पथ में रह कर उनकी सहायता प्राप्त करते हैं।

उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं के पश्चात् हम निश्चय पर पहुँचे हैं कि धर्म और नैतिकता का एक रूप है। जीवन के आध्यात्मिक तत्वों एवं मानव से ईश्वर के सम्बन्ध का माध्यम धर्म है।

धर्म के आवश्यक तत्व—

संक्षेप में धर्म के तत्वों का इस प्रकार सप्रतीकरण किया जा सकता है—

(1) समष्टि-व्यवस्था एवं आनन्द की आराधना और सच्चिदानन्द की प्राप्ति का अन्तिम ध्येय।

(2) आत्म-समर्पण की वृत्ति एवं दुःख झेलने का साहस।

(3) सच्चराचर का व्यापक प्रेम एवं नैतिकतापूर्ण जीवनयापन की कामना।

(4) एक अव्यक्त श्रद्धा और विश्वास जिसके मूल में उत्थान हो।

यह सब तत्व मिलकर धर्म का स्वरूप निश्चित करते हैं और अंतर्ध्वतना उसमें गति भरती है।

गांधी युग—गांधी जी युग पुरुष थे। वह भारत ही नहीं एशिया की आप्रति के प्रतीक थे। उनके व्यक्तित्व में योद्धा की निर्भयता, विद्वान की प्रखरता, साधक की निष्ठा, तपस्वी की तेजस्विता, राजनितिक की कुशलता और भवत की विह्वलता का बड़ा ही सुन्दर सम्न्वय हुआ था। अपने इन गुणों से उन्होंने पूरे एक युग को प्रभावित किया। सन् 1919 से लेकर अपने अन्तिम समय 1948 तक उनको वाणी हो राष्ट्रियता की वाणी रही और उनके आन्दोलन ही जनता के आन्दोलन रहे। वह जिसमें मुड़े उधर करोड़ों आँखें लग गईं। यही कारण है कि भारत उन्हें राष्ट्रपिता और विश्व उन्हें सत्य और अहिंसा का देवदूत मानकर उनकी पूजा करता है।

गांधीजी का जन्म 2 अक्टूबर सन् 1869 को पोरबन्दर (सीराष्ट्र) के एक वैष्णव वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता पोरबन्दर और राजकोट के एक तेजस्वी दीवान थे। बाल्यावस्था में सत्य-निष्ठा के अतिरिक्त कोई अन्य विशेषता उनमें नहीं दिखाई देती थी जिससे उनके आगे चलकर महापुरुष बनने का संकेत मिलता। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन् 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्हीं दिनों पिताजी की मृत्यु हो गई। वह भावनगर के एक कालिज में भर्ती हुए लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा।

इस प्रकार गांधीजी की बाल्यावस्था और शिक्षा का वर्णन करके हम अब आपको उनकी संक्षिप्त आत्मकथा में धर्म की झलक बताते हैं।

राजकोट में मुझे सब सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा अनायास मिली। मैंने हिन्दू-धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आदर-भाव रखने की तालीम पाई। क्योंकि माता-पिता वैष्णव-मन्दिर जाते, शिवालय जाते तथा राम-मन्दिर भी जाते और हम माइयों को भी ले जाते अथवा भेज देते थे। इसके सिवा पिताजी के पास जैन-धर्माचार्यों से से कोई न कोई सदैव आते रहते। पिताजी मित्रा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते। वे पिताजी के साथ धर्म तथा व्यवहार-वर्चा क्रिया करते। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे। बहुत बार ये अपने-अपने धर्म की बात सुनाया करते और पिताजी आदर व श्रेम के साथ उनकी बातें सुनते। ऐसी चर्चा के समय में उनका शुद्धबुद्ध होने के कारण प्रायः ही उपस्थित रहता था। इस सारे बात-वचन के प्रभाव से मेरे मन में सब धर्मों के प्रति समभाव पैदा हुआ।

इस प्रकार मेरे मन में अन्य धर्मों के प्रति समभाव आया। यह नहीं कह सकता कि उस समय ईश्वर के प्रति मेरे मन में कुछ आस्था थी, लेकिन एक बात ने मेरे मन में जड़ जमाली। वह यह कि ससार नीति पर स्थिर है, नीति-मात्र का समावेश सत्य में है। पर सत्य की खोज अभी बाकी है। दिन-दिन सत्य की महिमा मेरी दृष्टि के सामने बढ़ती गई, सत्य की व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है।

उस समय नीति-विषयक एक छण्ड ने मेरे हृदय में घर कर लिया। अपकार का बदला अपकार नहीं, बल्कि उपकार हो होना चाहिए, यह वस्तु जीवन-मूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर अपनी सत्ता चलायी शुरू कर दी। अपकारी ना भला चाहना और करना इनका मैं अनुरागी बन गया। उसके अगणित प्रयोग किये। वह चमत्कारी छण्ड यह है—

पाणी भागने पाए, मरूँ भोजन तो कीजे,
 भागो ममावे भीज, ईश्वर कोड़े कीजे ।
 भाग पावे दाम, काम सहोरेनु' करीए ;
 भाग उगारे प्राण, ते तगा दुःख भा' मरीए ।
 गुण बेहे तो दुःख दग गुणो, मरु' बाबा कर्म करी ;
 मरु' गुण बेहे जे गुण नरे, ते जग भा' भीषो मही ।

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :—

जो हमको जल-पान करावे, उगारो भोजन कीजे;
 भागने को जो दाम बचावे, उसे दंडवत कीजे ।
 वेगे जो दे हमें जे मोहर दे देना;
 और बचावे प्राण दुःख में उनके मरना ।

गुण के बदले दग गुना, जो मन बाबा कर्म में; मरु' गुण करते, गुण नरे,
 जग भीता दग धर्म से ।

गांधीजी की आत्मकथा में उपरोक्त धर्म की बातक से हमें यह प्रतीत होता है कि उन्हें बचपन से ही धर्म का असली रूप प्राप्त हो चुका था। बालक पर बचपन का ज्ञान द्योत होता है, और वह जीवन-पर्यन्त बना रहता है। महात्मा गांधीजी का बचपन में प्राप्त धर्म-ज्ञान हमें पूरे गांधी युग में दृष्टि-गोचर होता है। गांधीजी ने अपने समस्त जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया और सम्पूर्ण भारतवासियों को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया। सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है जैसा कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः। सत्य के लिए दौड़े में कहा गया है—

सत्य बरोबर तर मही झूठ बरोबर पाप,
 जाके हृदय साच है जाके हृदय आप ।

गांधीजी ने भारतवासियों को धर्म का असली रूप बताया। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में व्यतीत करते, आत्मकल्याण में सुलग्न कर देश-हित में लगा दिया। महात्मा गांधीजी ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई बल में जाकर उपस्था नहीं की और उन्होंने अपने जीवन में राजनीति और देश भक्ति को अपनाकर आत्म कल्याण के मार्ग एवं सदाचरण का परित्याग नहीं किया। वे गीताजी के परम भक्त थे उसे वे माता कहकर पुकारते थे। देशवासियों को भी उन्होंने गीताज्ञान प्रदान करने के लिए "गांधी साहित्य गीता माता" नामक ग्रन्थ में अपने भाव प्रगट करते हुए गीता का अर्थ स्पष्ट किया है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधीजी सच्चे ईश्वर भक्त और साथ ही उनके देश भक्त थे। यही कारण है कि गांधी युग में करोड़ों

धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने धर्म का असली ज्ञान अभिव्यक्त कर दिया। इस तरह भारतवासियों को गांधी युग द्वारा धर्म का असली ज्ञान प्राप्त तो हो चुका है किन्तु हम देखते हैं कि हमारे देशवासियों के जीवन में व्यावहारिक सदाचरण द्वारा धर्माचरण दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका कारण मेरे विचार से यही है कि शिक्षा क्षेत्रों में धर्म का अध्ययन नहीं कराया जाता इसी कारण आजकल विद्यालयों में अनुशासन हीनता; बेकारी की समस्या और सर्वांगीण विकास का अभाव पाया जाता है। अतः शिक्षा के उच्चाधिकारियों से मेरा यह निवेदन है कि वे शिक्षा के क्षेत्रों में धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और देश के भावी नागरिकों को सच्चा देश-भक्त और ईश्वर-भक्त बनाने के लिए धर्म की शिक्षा प्रारम्भ करेंगे।

गांधीजी का सत्याग्रह एवं टालस्टाय आश्रम की उपलब्धियाँ

—निबन्धन मेनारिया

धुन पुरख बापू के जीवन एवं कार्यों की विभिन्न कोणों से देखने पर उनके व्यक्तित्व में अनेक व्यूह दृष्टिगत होते हैं । वे सत्यवादी, सत्यान्वेषी, साधक, दार्शनिक, भक्त, नैतिकता के संस्थापक, सशान्त-सुधारक, मानवता के उपासक, कुशल नेता, राजनीतिज्ञ, संत और तपस्वी थे । सत्य की अनुभूति ने गांधीजी के समस्त जीवन और जगत के प्रयोजन तथा उसके लक्ष्य को उद्घोषित कर दिया था । राष्ट्रविना गांधीजी के सत्य और सुन्दर की शक्त उनके साथ रहने वालों को मिल जाया करती थी ।

अफ्रीका में गांधीजी ने लगभग 20 वर्ष व्यतीत किए । वहाँ पर अनेक गोरों की कार्यों के प्रति घृणा एवं अन्यायी प्रवृत्ति ने बापू को उनके विरुद्ध आन्दोलन करने हेतु प्रेरित किया । बापू का यह आन्दोलन सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है । सत्याग्रह अर्थात् सत्य के प्रति आग्रह की यह प्रवृत्ति उनमें शुद्धतः बचपन से ही रहा है, किन्तु 'सविनय आज्ञा भंग' का स्थूल दर्शन सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में होता है । भारतीयों की दुर्दशा तथा अफ्रीका में हुए अपने अपमान ने बापू को सत्याग्रह हेतु प्रेरित किया । उन्होंने अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए लिखा है :—

यदि गांधी शिक्षक होते

“मे अपने कर्तव्य का विचार करने लगा । क्या मुझे अपने हक-हकूकों के लिए सड़ना चाहिए ? या अपमान को सहन करके प्रिटोरिया की जाना चाहिए और मुकदमा समाप्त होने पर ही वहाँ से लौटना चाहिए । अपना कर्तव्य पूरा किए बिना भारत लौटना मेरी नामर्दा होगी । यह काले-गोरे के भेद-भाव का रोग तो बढ़ा गहरा था । मेरा अपमान तो रोग का एक लक्षण मात्र था । मुझे तो रोग को जड़-मूल से खोदकर भुट्ट करना चाहिए और उस प्रयत्न में जो भी भुट्ट आये सहन करना चाहिये ।”

सत्याग्रह के प्रति बापू के विचार बड़े परिपक्व हो चुके थे । उसको ध्वास्तता एवं अलौकिकता का ज्ञान हो जाने से बापू शांत और मनुष्ट थे । किन्तु सत्याग्रही अपने सत्याग्रह की अर्वाच को सोमाइड तो नहीं कर सकता । उसके लिए तो लड़ना ही कर्तव्य है । इस लड़ाई का अर्थ था—जेल जाना अपना देश निकाले का दण्ड पाना । जेल में चले जाने पर सत्याग्रही के बाल-बच्चों का क्या प्रबंध हो तथा जेल से छूटने पर उसकी आजीविका का क्या सामन हो ? यह विषय बापू के लिए बड़ा ही चिन्तापूर्ण था । सत्याग्रह को दीर्घकालीन तथा निरंतर बनाये रखने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता थी तथा आवश्यकता थी आत्मबल और चारित्र्य पूर्णता की ।

बापू ने सत्याग्रहियों तथा उनके परिवार के पोषण के लिए हल ढूँढ निकाला । बापू ने सभी परिवारों को एक स्थान पर रखने तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की योजना तैयार की । जिसके द्वारा जनता के धन की वक्षत तथा सत्याग्रहियों के परिवार वालों को सधारण जीवन के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग एवं मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिले । अतः गांधीजी यह चाहते थे कि कोई ऐसा फार्म उपलब्ध हो जाय, जो द्रासवल में ही जोहंसवर्ग के आसपास ही कहीं स्थित हो । जहाँ उक्त योजना को कार्य-निमित्त किया जा सके ।

बापू के लिए बरदान-स्वरूप मि. केपनवेक ने जोहंसवर्ग से 21 मील दूर, काले नामक रेलवे स्टेशन के समीप 1100 एकड़ जमीन खरीदकर सत्याग्रहियों को इसका उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान कर दी । बापू ने स्थान को पसन्द किया और वहाँ पर मकान आदि बनवाकर सत्य ग्रहियों के कुटुम्बों को बसाने का निश्चय किया । इस फार्म का नाम ‘टालस्टाय फार्म’ (टालस्टाय आश्रम) रखा गया । विस्तृत टालस्टाय फार्म में लगभग एक हजार फलदार पेड़ थे । नारंगी, एप्रिकोट तथा प्लम आदि फल इतने अधिक होते थे कि मौसम में सत्याग्रहियों द्वारा भरपेट खाने पर भी बचे रहते । फार्म

में एक छोटा-सा घर बना दिया था, जहाँ वे निर्धन और स्वच्छ वातावरण में रहते थे।

गांधीजी के गन्तावट, निवास, धर्म और विभिन्न सामाजिक अन्दोलन का प्रयोग करने "टांगमंडाव काम" गन्तावटियों का मुख्य केंद्र बन गया। मगर, अहिंसा एवं अहिंसकता का आचरण करने हुए, वहाँ बापू ने कानों के उधार हेतु दिये जाने वाले गन्तावट की भूमिका सीपार की। गांधीजी का मूल उद्देश्य था - गन्तावटियों के गुरुत्वों को उपयोगी बनाना, रंग बनाना और अन्त में स्वावलम्बी बनाना। यह सम्भव हो जाय तो गन्तावट को अपने मगर तक घुसाया जा सकता है, यह नियम कर बापू ने स्वावलम्बी जीवन का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा।

स्वावलम्बन के पक्षपाती गांधीजी का यह आपह था कि किसी भी कार्य के लिए नीकियों का उपयोग न किया जाय। बेनी-बाड़ी तथा मकान बनाने का कार्य भी वहाँ तक संभव हो, स्वयं किया जाय। मि० वेल्सने एक अच्छे रसायन में। उनके नेतृत्व में एक-दो कारीगरों तथा आधमवासियों ने अपना धन लगाकर दो महिनों में आवश्यक मकानों का निर्माण कर दिया। आधमवासियों कीजते पकाने से लेकर पालना साध करने तक का सम्पूर्ण कार्य स्वयं अपने हाथों करते थे।

सर्वप्रथम इस आश्रम में आकर बसने वाले लोगों में 40 युवक, 2-3 बूढ़, 5 स्त्रियाँ तथा 20-30 बच्चे थे। वे धर्म की दृष्टि से हिंदु, मुसलमान, पारसी और ईसाई थे तथा भारत के विभिन्न भागों, मद्रास, आंध्र, गुजरात तथा मध्यप्रदेश के निवासी होने के कारण इनकी भाषा, रहन-सहन तथा खान-पान में भी असाधारण भिन्नता थी। किन्तु आधम के निर्मल वातावरण में रहने के परिणामस्वरूप उनमें एकता की भावना तथा पुनर्प्राप्त का विकास हुआ। परिश्रम सभी के लिए शक्तिवर्धक सिद्ध हुआ। काम में रहते हुए धर्म के परिणामस्वरूप निर्मल सबल हो गये।

कामवासियों में यदि किसी को जोहंसर्व्य जाना होता था तो उसे पैदल जाना पड़ता था तथा अपना भोजन भी साथ ले जाना पड़ता था। इसके मूल में यही सत्य निहित था कि अधिक से अधिक ऐसा प्रयास किया जाय कि धन की वंचत हो। पैदल आने-जाने के इस नियम से संकड़ों रस्सों का ध्वज तथा लोगों में धर्म के प्रति भक्ति जाग्रत हुई। आधम का कोई नियम भारस्वरूप नहीं था। युवकों और स्त्रियों से उतना ही काम लेने का नियम रखा गया जितना वे खुशी के साथ कर सकें। बापू ने बलपूर्वक किसी

ने वहां नहीं रोक रखा था। वे सभी प्रसन्न थे और अपने हिस्से का पूरा-पूरा काम अंजाम देते थे।

आश्रमवासियों के खान-पान और रहन-सहन में सादगी के समानेक बापू ने अत्यधिक बल दिया। भोजन में चावल, दाल, मटर, गांजी, मीठा, आदि से बनाया जाने वाला भोजन, नाश्ते का मुख्य तथा पाक-पकाने का अधिक प्रयोग किया जाता था। आटा पीसने के निम्न-निम्न से चलाई जाने वाली लोहे की चक्कियाँ काम में ली जाती थीं। सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। रहन-सहन में भी कम से कम खर्च करने की भावना की महत्त्व दी गई। अत्यन्त सादगी बरती गई थी। आश्रमवासियों को पहनने के लिए कपड़ों के जैसे कपड़े (मोटे आसमानी रंग का पतलून और कमीज) बनवाये जाते थे, जिसकी सिलाई का कार्य आश्रम की स्त्रियाँ करती थीं। रमोई का भी पूर्णतया स्त्रियों के अधीन था, किन्तु एक-दो पुरुष भी उनकी सहायता के होते थे। धरतन साफ करने का कार्य भी बारो बारो से सभी करते थे।

गांधीजी का यह विश्वास था कि यदि वे स्वावलम्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए तो सरपंच को दीर्घकालीन बनाया जा सकेगा। बापू के प्रयोगों के परिणामस्वरूप आश्रमवासियों में स्वावलम्बन की भावना का उत्पन्न हो गया कि वे भोजन बनाने में केवल पाना, माफ़ पाना, दूध, दूधिया उपहार तथा उद्योग सम्बन्धि कार्यों का पूर्ण खर्च से सम्भाल सकते हैं। खर्च की कमी तथा उद्योगों के बने रहने के लिए गांधीजी ने आश्रम आश्रम में अनेक साधन प्रयोग किये।

दाल-दाल आश्रम की गर्म भाव-हवा में बन्द हुआ (बूटी) का पत्रना के लिये हानिकारक था। अतः बापू ने बटर-बटर (बटर) बनाने का ध्यान निर्धारित किया। मि. के. ए. ने मेरिपन-हिन के टुंरिस्ट बट बने आश्रमों के पास जाकर खण्ड बनाना सीखा। बटों से लोडकर उन्होंने बापू को यह कार्य निभाया तथा बापू ने अन्य लोगों को सिखाया। धीरे-धीरे कार्य प्रगति हुई और लोग इतने अधिक खण्ड बनाने लग गये कि वे अपने निज-निज में उन्हें बेच कर धन कमाने लगे।

दाल-दाल आश्रम ॥ हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मावलम्बी लोग करते थे, किन्तु बापू ने उनको देने रंग में रंग दिया कि उनमें किसी भी प्रकार का धार्मिक विद्वेष कभी नहीं पनपा। आश्रमवासियों के लिये लगाव, लगाव आदि का सेवन तो पूर्णतया निषिद्ध था। मान्य मतों के सम्बन्ध में

अवश्य ही बापू को अन्धविश्वास दिकार करना पड़ा। आपसवागियों में जेठ ऐसे थे जिनको जन्म से ही योग जाने की आशा थी। और उनके ने क'तरप तो ऐसे भी थे, जिन्हें योगीय का भी आकाश था। बापू का धर्म डो पगई रस'कार मस्टो का मरना था। गांधीजी निम्नत्र नहीं कर पा रहे थे कि इस समस्या का कर्म समाधान दिया जाए ? क्योंकि समासक की लडाईं केर निमामिग भोत्रियों ने हा भगाना भी तो अममक ही था।

बापू ।। यह क'ट १११ ही १११ हो गया, जब उन्होंने यह प्रस दिकार-पास देगाई यदनों के ममश मगा। बापू ने उनके अलग रगोई की व्यवस्था, धन की कमी तथा अपनी भावनाओं का ज्ञान कराने हुए स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में भी यदि वे योग भागैगी बाईं वह योगीय हो क्यों न हो तो वे उसको व्यवस्था करेंगे। निम्नु गांधीजी को देगा कुछ भी नहीं करना था। ईगाई यदनों ने बापू से यह स्पष्ट कह दिया कि वे कभी भी योग नहीं भागेगी। इस प्रकार बापू ने एक महान्तम संकट से मुक्ति पाई। धार्मिक सहिष्णुता का अवलम्बन करने का आधम में अथक ५५५५ किया गया। काम के सभी निवर्दी सायकालीन प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। प्रार्थना में भजनों के साथ-साथ कभी रामायण तो कभी कुरान का पाठ होता। भजनों में भी गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी सभी प्रकार के भजन गाये जाते थे। आधम के बहुतेरे लोग एकादशी का व्रत रसते थे। लोगों ने पी०के० कोतवाल के प्रभाव में आकर आतुर्मास भी किया।

मुसलमान मौजवानों को रोजा रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उन्हें सराहो (सहरी) और रात्री के समय भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई। उनके धर्मभाव का सम्मान करते हुए अम आधमवासी भी एक समय भोजन करते थे। अन्तर केवल यही रहता था कि अन्य आधमवासी सायंकाल को भोजन करते और मुसलमान भाई रात्रि के समय भोजन करते। मुसलमान दुबकों न इतनी अलमनमाह्य बरती कि किसी को भी ज्यादा सकल क नहीं हुई। वहा न तो कभी हिन्दू और मुसलमान युवकों में, बच्चों और स्त्रियों में झगडा हुआ और न ही किसी अेद-भाव की भावना का प्रस्कुटन हुआ। मूलतः सभी अपने-अपने धर्म पर दृढ रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति पूरा आदर रखने थे तथा स्वधर्माचरण में परस्पर सहयोग देते थे।

टाकस्टाय फार्म शहर से काफी दूर था तथापि बीमारियों से बचने के लिये दवाईयों का सामान्य प्रबन्ध भी नहीं किया गया था। उसके मूल में भी बापू की प्राकृतिक चिकित्सा में अत्यधिक थडा। बापू ने लिखा है कि "मैंने

भोजन में सुधार और प्रयोग, धार्मिक, आर्थिक, और आरोग्य की दृष्टि से करने का शौक रहा है।' इन प्रयोगों के साथ बगैर दवाइयों का सहारा लिये पानी तथा मिट्टी के उपचारों से रोग निवारण के प्रयोग भी बापू किया करते थे।

बापू का ऐसा विचार था कि मोचे मादे जीवन में लोगों को बीमारी का कोई अन्देसा नहीं रहता। बापू को तो यह अभिमान हो चला था कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता। गांधीजी को यह हड़ माग्यता थी कि मिट्टी, पानी, उपवास तथा भोजन में परिवर्तन सम्बन्धी प्रयोग करके रोगों को समाप्त किया जा सकता है। बापू ने अपने प्रयोगों से एक 70 वर्षिय वृद्ध की दमे की बीमारी तथा एक स्टेसनमास्टर के पुत्र को टाइफाइड से मुक्ति दिलवाई। बापू के इन प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोगों ने तथा टालस्टाय फार्म में रखी गई सादी जिन्दगी ने कौम के लगभग 3 लाख श्रमियों की वृद्ध की।

सत्याग्रह अपने जोर पर था। जनरल बोया तथा जनरल स्मट्स अपने निश्चय से जरा भी हटने के लिये तैयार नहीं थे, तो दूसरी ओर सत्याग्रही भी मरते दम तक जूझने के लिये तैयार थे। यह लड़ाई कब तक चलेगी इसका किसी को भी अनुमान नहीं था। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध सत्याग्रहियों की यह लड़ाई हाथों के विरुद्ध चीटी की लड़ाई के सदृश थी। अनेक सत्याग्रही जेल जाते तथा यातनाएँ सहकर जरा भी विचलित नहीं होते थे। उनके परिवारों के बोधन के सम्बन्ध में वे पूर्णतया आरवस्त थे। क्योंकि टालस्टाय आश्रम में उनके परिवारों के अरण्यपोषण की तथा बालकों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था थी।

सत्याग्रहियों के बालक बालिकाओं के शिक्षण को प्राथमिकता देते हुए टालस्टाय कर्म में भी एक पाठशाला की स्थापना की गई। शिक्षण का भार मुख्यतः बापू तथा मि० केलनवेक पर ही था। चूंकि बापू को समय-समय पर अनेक कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता था, अतः पाठशाला में अध्यापन कार्य हेतु कुछ युवकों को भी सहायतायें लगा दिया गया था। पाठशाला दोपहर के समय चला करती थी।

मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का लोभ बापू संवरण नहीं कर सके थे। तमिल, तेलगु और गुजराती तीन भाषाओं को बोलने वाले बालकों को कैसे क्या सिखाया जाय यह भी उनके लिए एक जाटेल समस्या थी। बापू को थोड़ी बहुत तमिल तो आती थी, किन्तु उन्हें उस समय तेलगु तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। अतः बापू ने अपने वर्ग के बालकों को दो भाषों में बांट दिया।

एक वर्ग तो ऐसा था जिसे पढ़ाने के लिये बापू उनकी मातृभाषा का प्रयोग करते थे तथा दूसरे वर्ग को बापू अंग्रेजी में पढ़ाते थे।

बापू को पढ़ाने के लिये जो वर्ग मिला था, उसमें सात वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक के जवान लड़के और 13 वर्ष की आयु तक की लड़कियाँ पढ़ती थीं। कुछ बालक तो ऐसे थे जो बहुत अधिक ऊषम मचलते थे। बापू ने लिखा है, कि मेरे लिये यह एक बिकट समस्या हो गई थी, कि ऐसे लड़कों को कैसे पढ़ाया जाय ? कुछ बालक ऐसे थे जिन्हें पुस्तकों से मानों वैर था। ऐसे बालकों को पढ़ाना तो एक भयंकर विपत्ति थी। शिक्षक ऐसे बालकों को आगे बढ़ाने के लिये क्या प्रयास करें। बापू को सोचना पड़ा। अतः बापू के शैक्षणिक प्रयोग प्रारम्भ हुए।

शिक्षण का मुख्य उद्देश्य था—बालकों के साथ मित्रकर बैठना मित्र-भाव तथा सेवा-भाव सिखाना। शिक्षण रोचक वार्ताओं को सुनाकर अपना पढ़कर सम्पूर्ण किया जाता था। इतिहास भूगोल का सामान्य ज्ञान कराने के साथ-साथ बापू उन्हें अंकगणित तथा लिखना आदि भी सिखाते थे। किन्तु पढ़ाई की मुख्य योजना पठन पर ही आधारित थी। प्रार्थना के लिये भजनों आदि का भी अभ्यास कराया जाता था।

फार्म में विभिन्न धर्मावलम्बी निवास करते थे। अतः उनके बालकों को धार्मिक शिक्षा देना भी एक जटिल कार्य था। मुसलमान लोग कुरान, पारसी लोग अवेस्ता, खोजा लोग अपने पंथ की पोथी, ईसाई बाइबिल तथा हिन्दू लोग अपने धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन अपने बालकों को कराना चाहते थे। बापू ने इस दुविधा का एक आमान हल्क़ हूँक निरासा। उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों से महत्वपूर्ण वर्णनों को छांट कर मोट्टे तैयार कर लिये तथा उन्हीं मोट्टे के आधार पर अध्ययन कार्य को गतिमान रखा।

धार्मिक शिक्षा का यह तरीका अत्यन्त प्रभावशाली रहा। बालकों में धार्मिक गतिगुणा का विकास हुआ। एक दूसरे के धर्म तथा रीति-रिवाजों के प्रति उन्होंने उदार भाव रखना सीखा। मातृस्थ-भावना का विकास हुआ तथा वे एक दूसरे की सेवा करने में तत्पर हुए। समय और उद्यमी बने। बापू ने लिखा है कि 'टाउस्टाय आश्रम के विचारमय एवं धार्मिक गौतमिष्ठ प्रयोगों का सम्मरण अत्यन्त मधुर है।' बापू का यह कथन प्राट्ट करता है कि उन्हें अपने प्रयोगों में अत्यन्त गफलता प्राप्त हुई।

टाउस्टाय आश्रम में बापू का गह्वरिष्ठ सम्बन्धी प्रयोग बहुत अधिक निर्भर था। लड़के और लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते, उठते-बैठते तथा स्वयम्

विचारण (संघ के रूप में) करते थे। टालस्टाय आश्रम में बापू की थड़ा और हिम्मत पराकाष्ठा पर थी। बापू का प्रयोग भी बड़ा अनोखा था। वे दसमास समझे जाने वाले लड़कों तथा सयानी लड़कियों को साथ-साथ नहाने भेज देते। शरणा आश्रम से लगभग 500 गज दूर था। बापू ने लड़कों तथा लड़कियों को मर्यादा के सम्बन्ध में बहुत कुछ समझा सिखा दिया था फिर भी उनकी आँखें सदैव उन बालक बालिकाओं के पीछे लगी रहनी थीं। बालक बालिकाओं का इस प्रकार का भेज एक सच के ममान मुराजिन था। कहीं पर भी उन्हें एकान्त उपलब्ध था ही नहीं और इस पर भी बापू अक्सर उनके साथ रहने थे। अतः किसी प्रकार की अश्रिय घटना की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

बालक बालिकाओं के मातापिता का बापू में अत्यन्त विश्वास था। अतः उन्होंने उन्हें प्रयोगों से नहीं रोका। बल्कि बापू के इस प्रयोग में बलवत्तपी एक घटना ऐसी घटी जिसने बापू को अत्यन्त दुःखित और विचलित कर दिया। बापू को जब यह मालूम हुआ कि एक युवक ने दो लड़कियों के साथ मजाक की छींके काप उठे। बापू ने युवकों को समझाया और निदोष किया कि इन बालिकाओं को कोई बिगड़ लगा देना चाहिये। जिसने हर एक युवक यह समझले कि इन बालिकाओं पर कुरूपि नही डानी जा सकती तथा लड़कियों को भी यह विश्वास हो जाय कि कोई उनकी पवित्रता को कलुषित नहीं कर पायेगा।

गांधीजी के लिये यह एक विचारार्थाय प्रदन उठ पड़ा हुआ कि इन बालिकाओं को बीनना बिगड़ लगाया जाय कि वे अपने आप की मुराजित समझें और दूसरे भी उन्हें देख कर निबिचार रहें। सारी राय बापू ने चिंतन में बिछाई। सबसे बापू ने उन लड़कियों को समझाते हुए यह सलाह दी कि वे अपने केप बटवा दें। बापू ने इसके लिये उन बालिकाओं की माताओं से भी स्वीकृति प्राप्त करली और स्वयं अपने हाथों से उन बालिकाओं के केप काट दिये। तत्पश्चात् उन्होंने बताया मे इस कार्य का बिदोषण करके सभी को समझा दिया। परिणाम आता से अधिक मुन्दर रहा और बाद में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बापू ने निता है कि “मेरा यह प्रयोग अनुकरणार्थे नहीं है। यदि कोई शिष्य इसका अनुकरण करे तो वह भारी जोनिम करने उदार ले लेगा, क्योंकि ऐसे प्रयोग करने के लिये अपने साथ बटिन लपटचर्चा का बल होता अरक्ष्य आवश्यक है।” टालस्टाय आश्रम में बापू के प्रयोगों का परिणाम मुन्दर रहा। दक्षिण अफ्रीका के गन्धारह को एक लम्बे समय तक उपलब्धार्थ संघर्षाजित किया जा सया। टालस्टाय आश्रम को उपलब्धियों

का बापू ने भारत में प्रयोग किया और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को नवीन दिशा प्रदान की।

बापू के जीवन में प्रयोगों का अत्यधिक महत्व था। गांधीजी ने सत्य की साधना की, अहिंसा का आचरण किया, स्वराज्य के लिये युद्ध किया, धार्मिक एकता के लिये अथक प्रयास किया तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये। स्वयं गांधीजी ने लिखा है मेरा जीवन क्या है—यह तो सत्य की प्रयोगशाला है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सेवा धर्म है और सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। सत्यतः बापू तो विराट थे। उनके जीवन के एक नहीं अनेक पहलू हैं। उनके व्यक्तित्व में विरोध और वैपरीत्य का अनोखा संतुलन था। कल्पना और यथार्थ, आदर्श और व्यवहार, धर्म और राजनीति, विद्रोह और शान्ति, कठोरता और कोमलता, भावुकता और विवेक का ऐसा अदभुत मिश्रण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वस्तुतः वे महामानव थे और जीवन भर मानवता की नैष्ठिक सेवा में रत रहे।

श्रीकृष्ण और गांधी : अद्भुत साम्य

—भगवानवल्लभ जोशी

अनेक बार इच्छा हुई है कि बापू के अस्तस्थल में योगेश्वर श्रीकृष्ण के दर्शन करूं। कई बार चाहा है कि, 'यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अम्युत्पानमवमेष्य तदात्मानम् सुशाम्यहम्' का उद्धोष करने वाले पार्य-मित्र केशव को गांधी में खोजूं? सोचता हूँ, क्या इसी वधन की सार्यकथा के लिये कल्याणय श्री हरि का प्राकट्य गांधी रूप में नहीं हुआ था? लेकिन रुक जाता हूँ। यह सोचकर कि वहाँ घटवर का नटखट बाल्यकाल और वहाँ समीले बापू का बचपन। कहा जाति और वहाँ शाति? कहा राजसी डांड और वहाँ सरलता और सादगी? कहा कृष्ण-मा छलिमा और वहाँ बापू-सा सत्यवादी। कहा महाभारत का संग्राम और वहाँ अहिंसक सत्याग्रह। कहा सौन्दर्यपूर्ण जीवन और वहाँ एक अरपी बुद्धावस्था? वहाँ खोलह सहस्र रातियां और वहाँ एक पत्नी वत?

फिर भी मन नहीं मानता इन विरोधाभासों को और विवश करता है यह विचारने के लिये कि मानवता के उद्धारक इन दिव्य देहधारियों में साम्य खोजूं। अवश्य ही बापू के दिव्य गुणों और श्रीकृष्ण के दैविक गुणों में एक अभिन्न स्थिति होनी ही चाहिये। क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था पय-भ्रष्ट-योद्धि मनुष्यता को उसके मौलिक अधिकार दिलाना चाहे इन दोनों महामानवों के जीवन की घटनाएं मौलिक रूप से तत्सम प्रतीत न

होनी ही, एवं देश-वास की विज्ञा में मटाटी लगती हों। लेकिन दार्शनिक हरिदासगुरु ने इन दोनों के जीवन में एकता के दर्शन होने ही चाहिये।

रसायनमयन की भावना का दर्शन श्रीकृष्ण के गीतरण की हृद करने हुए होता है। गुणगत्र नन्द के मान कन्दैरा का गाये बराने जाना तथा अनेक भावों के होने हुए गीतों का रूप एवं आने हाथों हृदना यह प्रष्ट करना है कि श्रीकृष्ण एवं अगा राम आने हुए ने करने के करने गत्रागी थे। इसी तरह आने देश का उद्धारन आने हैं। देशवासियों के नाम में जिंदे जान की भावना में श्रीकृष्ण का गीती गत्रागी को कर्म के यहाँ रूप-रही-मरचन से जान को रोचना और उगे पुन पर गत्राजाना, क्या स्वदेशी आन्दोलन नहीं था ?

समानता और गौदाङ्गता के दर्शन इन दोनों पुन-पुनर्गों में जीवन में पदे-पदे होते हैं। श्रीकृष्ण उच्चपुलान थे। नन्द बाबा भी समग्र थे। फिर भी साधारण ग्वालवालों ने कृष्ण का अनग्न प्रेम और मंत्री थी। वह उनके साथ मिलने, साथ गाते और साथ ही हंमने-गाने थे। यहाँ तक कि एक दूसरे का जूटन भी बिना ऊँच मीच का ध्यान किये था लेते थे। उनका जितना प्यार दीन हीन एवं दलितजनों से था उनका कुलीन बड़े जाने वाले यनी एवं रंमियों से नहीं था। छाम सोला, जिसने ब्रह्मा को भी आरधन में डाल दिया, समानता एवं सौहार्द्रता का कंसा अच्छा उदाहरण है। दीन सुदामा की मंत्री और विदुर की भाजी का खाना यह सिद्ध करता है कि श्रीकृष्ण ने वर्ग-भेद दूर करने का और दीन-दलितों को समाज में बराबरी का स्थान देने का निरन्तर प्रयास किया था। यही भावना बापू के जीवन में भी सहज थी। बापू ने भी समाज में द्वेष दृष्टि से देखे जाने वाले हरिजन और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को अपना स्नेह दिया और उनके मन में हीन भावना को निकाल कर उन्हें समाज में सम्मानजनक मानवीय अधिकार दिखाये।

कंस गोरस को मगवाकर राजवासियों को निर्बल बनाना चाहता था और अंग्रेज भारत के कच्चेमाल को विलायत से जाकर भारतीयों को निर्बल करना चाहते थे। श्रीकृष्ण ने कंस से विद्रोह किया बापू ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। कृष्ण का यह विरोध खान-सोला के नाम से जाना जाता है, बापू का यह विद्रोह स्वदेशी-आन्दोलन के नाम से पहचाना जाता है। विदेशी माल का बहिष्कार और श्रामोद्योग को प्रोत्साहन इसी मूल भावना से दोनों क्रेरित थे।

श्रीकृष्ण ने कंस को मारा, इसलिए कि वह अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी, आतंकवादी और दानवीय प्रकृति का था। लेकिन कंस को मार कर भी श्रीकृष्ण स्वयं राज्यासीन नहीं हुए अपितु उपयुक्त राज्याधिकारी उपसेन को उसका राज्य सौंप दिया।

बापू ने भी अन्यायी, अत्याचारी, दानवीय प्रकृति युक्त विदेशी शासकों को राष्ट्र से बहिष्कृत किया लेकिन स्वतंत्र भारत का शासकीय पद स्वयं नहीं लिया। बल्कि उसके उचित अधिकारी व्यक्तियों को सौंप दिया।

श्रीकृष्ण की सुधर्मा नामक सभा जनतंत्र की प्रतीक थी। राष्ट्रपतियों की रीति नीति का विचार इसी सभा में जनतन्त्रात्मक प्रणाली से ही किया जाता था और उसी जनतंत्र की समा बापू की काब्रूम थी।

कृष्ण ने कभी भी अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, किसी भी जीते हुए राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया। कभी अपनी विचारधारा दूसरों पर नहीं थोपी। मनुष्यों को उनके मौलिक मानवीय अधिकार दिलाकर कृष्ण दूर अपनी द्वारिका में जा बैठे। यही थी बापू की विचारधारा। वे भी सभी को अपने अधिकार दिलाकर अपने आश्रम में जा बैठे। किसी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया किसी पर अपने विचार जबरदस्ती नहीं थोपे।

कृष्ण ने दुष्टों का सहार किया तो बापू ने घुटता का। न कृष्ण को अमानुषीय राज्य प्रिय था न बापू को।

सैनिक के रूप में श्रीकृष्ण का चरित्र हमें राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दिखाई देता है। जहाँ उन्होंने यज्ञशाला में आने वाले सभी अतिथियों के चरण धोने का काम करने लिये चुना। जब कि राजसूय यज्ञ का होना कृष्ण की कुरा का ही कल था।

बापू का सम्पूर्ण जीवन सेवा ही में बीता। किसी भी महत्वपूर्ण समा सम्मेलन में वे अतिथियों की झुट्टन उठाने का, रीढ़ियों की सेवा करने का, स्थल की स्वच्छता आदि का काम अपने जिम्मे रखा करते थे। वह अपने आपको स्वयंसेवक के रूप में ही सभी के सामने प्रस्तुत करते थे। श्रीकृष्ण ने भी राज भूमि से लेकर महाभारत के युद्ध तक अपने आपको स्वयंसेवक के रूप ही में प्रस्तुत किया।

जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अश्वपूजा के लिये श्रीकृष्ण के नाम का सभी ने समर्पण किया उसी प्रकार आज के देश नव-निर्माण यज्ञ में सभी ने बापू को अश्वपूजा ही की और उन्हें राष्ट्रपिता कह कर अपनी अंदा समर्पित की।

मिथुनाय और उगी की तरह के अनेक अशानियों की शक्ति थी। उगी प्रहार करने विरोधियों और विरोधियों की शक्ति का विनिमय मुक्त करने के ।

मगधराज अशोक ने पीछे दम दमक शिवालयों ने जड़ भरी मुक्ति के निम्ने थी। उगी ने मगधराज की तो उगी ने बिना हथियार उगी ही सभी शिवालयों को मुक्ति दिया । तो मगधराज ने भी बिना हथियार उगी भारत की अनेक शिवालयों को स्वयं बचाया । साथ ही भारत के अनेक के कई देशों को स्वयं बचा के लिए आया ।

जिस तरह थी। उगी ने छोटी का पीछे रणक्षेत्रों में अपने ही की रक्षा की उगी प्रहार बापू ने भूमी नहीं । भारतीय जनता का पीछे सर्वत्र द्वारा गीते जाने पर उगी के हीन की रक्षा की ।

महाभारत के युद्ध में, संवाद टाकने की अवक बेवड़ा करने पर भी जब मगध म टल गया तो थी। उगी ने उगी युद्ध में तटस्थ दृष्टा रह कर अपनी तटस्थता तथा अहिंसक मनः स्थिति का परिचय दिया और युद्ध में स्वयं दमक म उठाने की घोषणा की ।

उगी चाहते तो दुर्षोण से मित्रार सम्मान और वैभव प्राप्त कर सकते थे । उगी तरह बापू चाहते तो अंग्रेजों से मित्रार गुण-वैभव प्राप्त कर सकते थे । लेकिन दोनों ने अंग्रेज का पक्ष नहीं लिया । युद्ध के दौरान भी थी। उगी पादलों और घोड़ों की सेवा मुक्त में रहे और आजादी के युद्ध के दौरान भी बापू हरिजन और दुखी दलितों की सेवा में लगे रहे ।

थी। उगी धर्म के साथी थे । सत्यता के साथी थे, शान्ति और समानता के पक्षपाती थे । उन्होंने कभी शोषक का साथ नहीं दिया । वे शोषित की सहायता ही करते रहे । सभी तो धन में भटकते पाण्डवों का साथ दिया । धर्म-धर्म में लगे अधि मुनियों का साथ दिया । बापू भी सदा शोषक के विरोधी रहे और शोषितों को अपने स्नेह सौजन्य से समर्थ करते रहे ।

बापू युद्ध के हिमायती नहीं थे । उन्होंने अन्तिम समय तक समझौते ही से काम लिया । यही अवस्था थी। उगी की भी थी । वह भी युद्ध के हिमायती नहीं थे और अन्तिम स्थिति तक समझौते का प्रयत्न करते रहे थे । महाभारत के समय में हस्तिनापुर में थी। उगी की यह भूमिका सर्वविदित है ।

थी। उगी नहीं चाहते थे कि भाई-भाई में तकरार रहे और महाभारत का युद्ध हो । लेकिन वह विभाजन होना था । हुआ । गांधीजी भी नहीं चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम संघर्ष हो और स में खून खराबी हो; लेकिन विभाजन

होना था, हुआ और उसके दुष्परिणाम-स्वरूप जितना रक्तपात होना था वह भी हुआ ही ।

सदस्य नीति के अनुयायी श्रीकृष्ण ने महाभारत में दृष्ट-ग्रहण नहीं किया और दोनों पक्षों की उचित सहायता की । तो गांधीजी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में दृष्ट नहीं उठाया । और विभाजन के समय पाक को न्योचित धन-राशि दिलाने के लिये अनसन किया ।

बापू की आत्मा हिन्दू-पाक विवाद जनित रक्त-नाति नहीं सह सकी और श्रीकृष्ण भी यादवों का आपसी द्वन्द्व-युद्ध नहीं सह सके । पक्षों की तरह लड़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम और यादवों को श्रीकृष्ण और गांधी दोनों नहीं सह सके और दोनों का महाप्रयाण एक ही स्थिति में हुआ । गांधीजी को गोइते ने गोली मार दी और श्रीकृष्ण को निषाद ने तीर मार दिया । फिर भी दोनों अपने हत्यारे को हृदय से दामा कर गये ।

श्रीकृष्ण के साथ सन्ननीति का अनुसरण करने वाले बलराम थे और बापू के साथ सरदार बल्लभ भाई पटेल ।

कृष्ण की आध्यात्मिक संपदा के उत्तराधिकारी उद्भव रहे तो बापू की आध्यात्मिक संपदा के उत्तराधिकारी विनोबा हैं । श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के बाद जैसे उनके दर्शन उद्भव में हो सकते थे, उसी तरह बापू के महाप्रयाण के पदचान् भी उनके दर्शन विनोबा में हो सकते हैं ।

श्रीकृष्ण का अमोघ अस्त्र था मुद्गंज चक्र तो बापू का अमोघ अस्त्र चरपा-चन रहा । श्रीकृष्ण की नीति का अनुसरण जैसे अर्जुन ने किया उसी तरह बापू की नीतियों का अनुसरण जवाहरलाल नेहरू ने ।

श्रीकृष्ण के दार्शनिक विचार गीता के रूप में प्रवृत्त हुए तो बापू के दार्शनिक विचार ग्यारह सूत्रों के रूप में । श्रीकृष्णकालीन इतिहास और कृष्ण-चरित्र जिस तरह महाभारत में सुरक्षित है उसी तरह गांधी कालीन इतिहास और उनका चरित्र आत्मचरित्र में सुरक्षित है ।

इस तरह श्रीकृष्ण और गांधी के जीवन के मूल उद्देश्य और कर्म-विधियों में बड़ी समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं ।

दोनों ही लोकनायक थे । कुशल राजनीतिज्ञ थे । जन सेवक थे । मान-भय-विधाता थे । मानवता के हितेषी थे । मूल रूप में दोनों समुपेक्ष गुरुत्वम के पक्षपाती थे । दोनों के जीवन का एक-एक क्षण महत्त्वपूर्ण और सुखमय रहा ।

श्रीकृष्ण और गांधी : अद्भुत साम्य

जिसने श्रीकृष्ण के बचनों का आदर नहीं किया उसी को विरति का सामना करना पड़ा। उसी तरह आज जो भी बापू के बचनों का आदर करते हैं उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्यों-ज्यों इन दोनों महापुरुषों के आध्यात्मिक व्यक्तित्व की महारतों में हम उतरते हैं त्यों-त्यों इनके जीवन दर्शन में एक अद्भुत साम्य के स्वर होने हैं। जो अनेकों विरोधाभासों के उपरान्त भी मूल में किसी एक दिग्गुण एक रूप दिखाई देते हैं।

दोनों की हठता, कर्षणता, सहिष्णुता, क्षमाता तथा लोकविद्या, नैतिकता, दीनबन्धुता, दयालुता, सेवा त्याग, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, तप तथा नेतृत्व शक्ति में आश्चर्यजनक समानता है।

इसका मोक्षार्थ है कि दोनों ही अमानुषिक अत्याचारों में पीड़ित शरीरों का पुनरारम्भ करने के लिए कान की परिस्थिति के अनुकूल प्रचलन-प्रवर्तन में लगे हुए हैं। दीन-दुग्धी शक्तियों का उद्धार करने आये। आगुती बाग्यती में मनुष्यता को सुनिश्चित दिखाने आये और अपने उद्देश्यों को पूरा कर अपने शिष्य-सत्तों में मनुष्यों को सत्य-मुख कर अमरत्व को प्राप्त हुए। अन्तर देखने वाली का कि एक मोक्ष के तो हमारे मोक्षराम।

मानवतावादी महात्मा गांधी

—विद्वेषदत्त शर्मा

सब कुछ होने से पूर्व मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य, जिसमें सभी नैतिक-आर्थिक, आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास हो। मनुष्य, जिसके शरीर का एक-एक अवयव सुप्रसिद्ध हो। मनुष्य, जिसकी चेतना जागृत हो। ऐसा मनुष्य, जिसके लिए कोई काम असम्भव न हो। ऐसा ही मनुष्य सुयोग्य नागरिक बहलाने के योग्य होता है। ऐसा ही मनुष्य सशक्त होता है। ऐसे ही मनुष्य के हाथों में सभ्यता और संस्कृति का भार वहन करने की सामर्थ्य होता है। ऐसा ही मनुष्य किसी राष्ट्र की असूच्य घोरियों को गुरुशिर रखने का अधिकारी होता है और ऐसा ही मनुष्य उन महान् मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है जिसकी ओरता किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र से की जा सकती है।

गांधीजी के शिक्षा-दर्शन की महत्तम महत्ताओं में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सारणी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक स्वरूप उदयमान हुई थी उसका स्वरूप एक आदर्श मनुष्य ही था। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि देश की सर्वाधिक शक्ति विदेशी शिक्षा पद्धति ने की है और नवीन भारत का निर्माण ॥॥ तब असम्भव है जब तब इस पद्धति पर पूर्ण परतन्त्रात्मक तथा-वर्द्धित शिक्षा पद्धति का आश्रित परिवर्तन नहीं किया जाए। बुनियादी शिक्षा-विकासी मूल तत्त्वों को बिना आदर्शों की अतिरिचना ॥ उल्लास कर रूढ़ि-वादी मूल्य धर्म एक आदर्श मनुष्य की निर्मिति ही था और इसके लिए जो

उपाय राष्ट्रपिता ने गुमाये थे वे उनके मौलिक प्रयोग में जिनकी सहायता उनके द्वारा परीक्षित थी ।

गांधीजी की रचि एक आदर्श समाज निर्माण में थी । देश की स्वतंत्रता और जनताधिकार सरकार की स्थापना भी उनके इस महान् उद्देश्य के साधन मात्र थे । उनका स्वप्न गजतीनि का वह बीना स्वरूप नहीं था जिसके अधीन सत्ता के लिये मानवीय सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है । उनका स्वप्न एक ऐसे सर्वोदय का स्वप्न था जिसमें मनुष्य अपनी अन्तर बल शक्तियों से पूर्णतया परिचित रह कर अपने कर्तव्यार्थ का विचार करने की दायता रखता है । यह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना में अपनी दिव्य शक्त को व्यस्त किये थे जहाँ समस्त विचारों, व्यवहारों और मान्यताओं का मानवीय कारण होकर एक नई चेतना की अभिव्यक्ति होती है, जो मनुष्य पर छाई हुई समस्त विभीषिकाओं, विद्रूपताओं, विवशताओं को छिन्न-भिन्न करके मनुष्य को मनुष्य रूप में विकसित करने की ओर कृतसंकल्प रहती है । वह चाहते थे, जीवन के आरम्भ ही से मनुष्य को स्वरूप ज्ञान हो जाए, अपनी उपयोगिता का भान हो जाए । मानवीय अज्ञानता और अहंकार की गहरी कन्दराओं में दबी विशुद्ध ईश्वरीय ज्योति के दर्शन उन्हें हो गये थे और इसीलिए वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति-सामर्थ्य से मनुष्य मन पर व्याप्त उस कालिख को हटाने में लग गये थे जिसे धोये बिना मनुष्य का वह शुद्ध स्वरूप सामने नहीं आ सकता जिसकी परिभाषा ईश्वर है ।

निश्चय ही अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयोगों से, अपने मनन चिन्तन और कर्म से गांधीजी ने अवतारी मनुष्यों के प्राकट्य की सूनिचा बनाई थी और इसके लिए मनुष्य के जन्म ही से उसे अमृत गुटकी दिये जाने की योजना उन्होंने तैयार की थी । जिससे स्वातन्त्र्योत्तर पीढ़ी सुसंस्कृत पीढ़ी के रूप में प्रकट हो सकें । जिसके जीवन पर पारतन्त्र्य की एक भी स्याह रेखा निशान न हो । जिसके लिए पाश्चात्य शिक्षा पद्धति दुर्भाग्यपूर्ण अतीत की एक विस्मरणीय स्मृति मात्र रह जाए । वह अब तक क सोचें गये विश्वस्त सामाजिक मूल्यों का एक ऐसा समन्वय चाहते थे जिसमें धर्म-राजनीति-दर्शन और साहित्य की सर्वोपरि उपलब्धियां समाहित हो जाएं और मनुष्य अपने जीवन में उन आदर्शों को एकाकार करले जिनके अन्तर्गत जीवन की सायंरता स्वर्ग निद हो ।

आरम्भ से ही यह मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर देने के पक्षपाती थे । वह मनुष्य का उठान ही स्वावलम्बन की सामर्थ्य पर चाहते थे ।

वह चाहते थे देश का हर व्यक्ति प्रयोगशर्मा हो, ये प्रयोग शहलोकि-
पारलौकिक सुखों को देने वाले भौतिक अध्यात्मिक प्रयोग न होकर विशुद्ध
आन्तरिक प्रयोग थे जिनका लक्ष्य स्वयं मनुष्य द्वारा मनुष्य की खोज था।
जिसका फल एक ऐसा संतुलित जीवन था जिसमें धर्म-नाम-मोक्ष की धमिक
प्राप्ति होती है। उनकी आत्मा में राम-राज्य का कुछ ऐसा ही विराट चित्र
था जहाँ हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण सजग और सचेष्ट रहता
है। जो अपने मनुष्य जीवन की उपयोगिता को ठीक तरह आत्मसात किये
होता है। जो उन वद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति सतन् प्रयत्नशील रहता है जिसके
लिए उसे प्रकृति द्वारा मनुष्य जीवन प्रदान किया गया है।

एक आदर्श मनुष्य के निर्माण के लिए, एक स्वार्थ विकसित
व्यक्तित्व की उपलब्धि के लिए एक सुनियोजित राष्ट्रीय इकाई की स्थापना
के लिए, एक संस्कृत शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता को समझकर
ही उन्होंने नवीन भारत का सुन्दर चित्र एक नवीन सुन्दर शिक्षा पद्धति में
देखना आरम्भ किया था और उस शिक्षा पद्धति के एक-एक अणु को अपने
जीवन पर किये गये गम्भीर प्रयोगों के महत् निष्कर्ष देकर अनुप्राणित किया
था। उन्होंने जीवन के आरम्भ ही से मनुष्य को इन्द्रिय-निग्रह, सत्य, अहिंसा
सहयोग, सहिष्णुता और आध्यात्म के सूक्ष्म सूत्र पकड़वाने का निश्चय किया
था। उन्होंने पाहा था। मानवीय स्वभाव से वे सारे दुर्गुण निकाल बाहर
किये जाएं जो प्रकृति की इस अनुपम आकृति का भौतिक रूप बिगाड़ कर उसे
एक पशु, पिशाच, अपक्व किसी अतिमानवीय सजा से सम्बोधित करने पर
माध्य करते हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा में सद्गुणों की वृद्धि पर जोर दिया
था। इसीलिए उन्होंने कर्म ज्ञान का शिक्षा में समन्वय किया था। इसीलिए
उन्होंने विज्ञान और कला का समानान्तर सहजीकरण सोचा था ताकि विज्ञान
और प्रयोग के मार्ग पर मनुष्य भटक न जाए। इसके लिए उन्होंने हर आदर्श
का, हर विद्या का, हर विचार का शुद्धिकरण किया और एक ऐसी राष्ट्रीय
सामर्थ्य को जगाने का सख्तनाद दिया जिसमें विश्व की विभिन्न सस्कृतियों के
सद्गुणों का एक समन्वित स्वरूप उभर आता है। जहाँ से एक नई विद्वत्
सम्पत्ता का उदय होता है। जहाँ, अनेकानेक मतमतान्तरों से ऊपर आकर एक
मनुष्य दूसरे मनुष्य को स्वाभाविक दृष्टि से देखता है। यह वह बिन्दु है जहाँ
आकर आदमी का आदमी के प्रति अजनबीन नष्ट हो जाता है और नई
विश्व मानवीय सस्कृति का आरम्भ होता है जो स्वतन्त्र-चेता मनुष्य की
प्राथमिक योग्यता है। उनका विचार था कि वे एतत्कालीन विश्व मानव
सम्पत्ता के सम्मुख स्वतन्त्र भारत को एक अनुकरणीय आदर्श उदाहरण के रूप

गांधी दर्शन वनाम जीवन शिक्षा

—राजशेखर व्यास

हृदय जगत के समस्त व्यापारों का अपने अन्तर्जगत के साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं की स्वतंत्र अनुभूति के आधार पर जीवन संग्राम में साने आने वाली विविध समस्याओं के प्रत्येक पहलू का निश्चित और सही समाधान ढूँढ़ने की चिन्तन प्रक्रिया को दर्शन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन वह प्रक्रिया तब तक समाज के लिये उपयोगी नहीं बन पाती जब तक कि उसमें जीवन को समझने-समझाने तथा उसके भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों ही पक्षों का एक साथ समायोजन नहीं हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जबतक वह प्रक्रिया एकपक्षीय रहती है तब तक या तो आत्म-दृष्टि (आध्यात्मिक पक्ष) तक सीमित रहकर वह समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के विचार विलास की सामग्री बनी रह जाती है अथवा वस्तु-दृष्टि (भौतिक पक्ष) की परिधि में घिरी रहकर वह जीवन की विविध चुनौतियों के उत्तर ढूँढ़ सकने में असमर्थ रहती है। इसके विपरीत जहाँ जीवन को दोनों प्रकार की दृष्टियों आत्म दृष्टि और वस्तु दृष्टि, से एक साथ देखा जाकर पदार्थ-ससार के साथ मस्तिष्क और आत्मा का प्रयोगशुल्ल सामञ्जस्य स्थापित होता है वहाँ सही अर्थों में जीवन दर्शन की सृष्टि होती है और समाज सही दिशाबोध प्राप्त करता है।

यद्यपि इस प्रकार के समन्वित जीवनदर्शन का सृजन और उसके
 11. व्यावहारिक दार्शनिक का आविर्भाव यदा-कदा ही संभव हो पाता

यदि गांधी शिक्षक होते

है तथापि देश-काल की सीमित परिधि से परे रहते हुए, चिरन्तन सत्य के अन्वेषण एवं मानवता और उसके कल्याण की सही दिशा की खोज में अनवरत प्रयत्नशील रहते हुए, ऐसा दार्शनिक जीवन के कुछ ऐसे सादृत्य मूल्यों का उद्घाटन कर देता है जो उसके जीवन काल तक ही नहीं प्रत्युत युगों-युगों तक सम्पूर्ण मानव-जाति का सही मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा दार्शनिक भले ही शिक्षा और शिक्षाशास्त्र से सम्बन्धित दिखाई नहीं पड़ता हो किन्तु परोक्ष रूप में उसके जीवन का प्रत्येक पहलू तथा उसके चिन्तन का प्रत्येक अंश शिक्षा और शिक्षाशास्त्र का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। और सारा के लिये उसका जीवन और जीवनदर्शन, जीवनशिक्षा के रूप में साकार हो उठता है।

जीवनदर्शन और जीवनशिक्षा के इस समन्वित स्वरूप के सम्बन्ध में कहावित यह कहना उपयुक्त हो होगा कि आज से ठीक सौ वर्षों पूर्व भारत-भूमि ने अपने जगद्गुरु पर की प्रतिष्ठा को बनाये रखने वाले कर्म समर्पित दार्शनिक पुत्रों की परंपरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसे युग-पुरुष को जन्म दिया जिसने जीवन के दोनों पक्षों (भौतिक और आध्यात्मिक) का संतुलित विचार रखते हुए पहिले अपनी जिन्दगी को जीया और फिर केवल भारत वर्ग के लोगों को ही नहीं, सम्पूर्ण संसार के लोगों को उसी तरह जीवन जीने के समन्वित जीवनदर्शन-जीवनशिक्षा का अमर सन्देश प्रदान किया। वस्तुतः महात्मा गांधी का सारा जीवन, चाहे प्रत्यक्ष में वह राजनीति के समेकों में उलझा-उलझा सा दिखाई क्यों न देता हो अपने वास्तविक रूप में एक महान कर्मानिष्ठ दार्शनिक और व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रकट होता है। उनका पूरा चिन्तन, चाहे स्वतंत्रता आन्दोलन, समाज सुधार, धर्म सुधार अथवा प्रकट रूप में शिक्षा की विधिविधियों और प्रणालियों के निरूपण में जीवन के भिन्न-भिन्न पक्षों से ही सम्बद्ध क्यों न दिखाई देता हो, अपने समग्र रूप में, उन्हीं के शब्दों में, 'अपने डग पर सनातन सत्यों को दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास' दिखाई पड़ता है। उनका यह प्रयास यद्यपि उनके लिये प्रयास ही रहा हो लेकिन समस्त मानव-जाति के लिये तो यह जीवन और मानवता के मौलिक सिद्धान्तों को समझने और समझाने के विविध न्यायिकों और पद्धतियों के रूप में जीवन जीने की शिक्षा का पाठ्यक्रम और पाठ्य-वस्तु बन गया है।

महात्मा गांधी कक्षा बहू में नियत संख्या में विद्यार्थियों को किसी निश्चित विषय का ज्ञान कराने वाले शिक्षक तो नहीं थे लेकिन संसार की इस विशाल कक्षा में मानव जाति के कोटि कोटि विद्यार्थियों को कर्तव्य-कर्म

(भौतिक विज्ञान) तथा नयन-मशवार (आध्यात्मिक विज्ञान) के महान विषयों के साथ ज्ञान का अभ्योधन कराने वाले महान शिक्षा दासों के । उनके शिक्षण का योग इतना विज्ञान या बहुत उनका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और अधिक व्यापक था । उनके विचार में विज्ञानय की कारशीर्षी के नीतिश दायरे में बालक के मस्तिष्क पर हिन्दी विभिन्न विषयों के ज्ञान के क्षेत्रों को प्रदाना वास्तविक शिक्षा नहीं बल्कि बालक अथवा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अमूर्तिरहित गरीनम का उद्घाटन कर स्वयं की शक्तियों का भान करा देना ही मन्वी शिक्षा है । ऐसा मान हो जाने पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सचांभीण विकास संभव होता है । इन दृष्टिकोण में निहित भावना को सैत ही स्वीकारन कर उनिक गहराई से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के पीछे छिपे जीवन शिक्षा के मन्देश को समझने के लिये इन दृष्टिकोण का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि अव्यक्ति को सचित शिक्षा ई माध्यम से अपनी शारीरिक शक्ति के सर्वोत्तम गुण, धर्म, अपनी बौद्धिक शक्ति के सर्वोत्तम गुण कर्म-निर्णय तथा अपनी आत्मिक शक्ति के सर्वोत्तम गुण ज्ञान (नैतिकता) को सही प्रतीति हो जाती है तो कोई चीची वस्तु ऐसी होप रह जाती जिसके ज्ञान के अभाव में उसके व्यक्तित्व का सही विकास अदस हो सके । तारस्य यह है कि अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के स्वाभाविक गुणधर्मों और शक्तियों की प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाने पर स्वतः मनुष्य स्वयं के 'जीवन से जीवन जीने की शिक्षा' प्राप्त कर लेता है । कारण कि स्वयं में निहित धर्म, कर्म और ज्ञान की विद्युतशक्ति से ऊर्जित होने पर व्यक्ति केवल मात्र साक्षर ही नहीं बनता, वह केवल मात्र अपनी उदर पूति का आधार ही प्राप्त नहीं करता बल्कि उसके व्यक्तित्व का धर्म पक्ष जागृत होकर उसे स्वावलम्बन की शक्ति प्रदान करता है; उसके व्यक्तित्व का कर्म पक्ष जागृत होकर उसे कर्तव्याकर्तव्य के बोध की अनुभूति प्रदान करता है; उसके व्यक्तित्व का स्व और आत्मपक्ष जागृत होकर उसे आत्मगौरव और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझने का ज्ञान प्रदान करता है ।

महात्मा गांधी का यह जीवनदर्शन-जीवनशिक्षा, केवल मात्र विचार विलास की सामग्री ही नहीं रहा । इस दार्शनिक चिन्तन को जीवन पद्धति में उतारने के लिये उसके सांगोपांग व्यावहारिक पक्ष का भी स्वयं गांधीजी के द्वारा निरूपण किया गया । शिक्षा की अपनी नयी योजना में पहिले बुनियादी शिक्षा और बाद में पूर्व बुनियादी और उत्तर बुनियादी के समायोजन के परिणामस्वरूप अपने विकसित रूप में नवीन शिक्षा अथवा नयी छात्रीय महात्मा गांधी की जीवन शिक्षा के व्यवहारिक दर्शन का क्रियात्मक पहलू है ।

अपनी नयी तालीम की योजना में शिक्षा की विविध समस्याओं और पक्षों का त्रियात्मक हल स्पष्ट करते हुए महात्माजी ने धर्म और किसी उत्पादक शिल्प की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसके पीछे भी उनका मन्तव्य व्यक्ति को भावी जीवनसंग्राम के लिये तैयार कर देने का रहा है। धर्म के गौरव का बोध प्राप्त कर बालक अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाये रखकर अपने उत्तरकालीन जीवन के उत्तरदायित्वों के निर्वाह और समय की परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार हो जाता है। उत्पादक शिल्प का कोशल अर्जित कर बालक भविष्य में जीवन निर्वाह के प्रश्न का स्याई हल प्राप्त कर लेता है। इस तरह किसी भी प्रकार के धर्म के लिये अभ्यस्त गरीब को जब उत्पादक शिल्प में प्रशिक्षित मस्तिष्क का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वावलम्बी बनकर जीवन यापन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता प्राप्त कर लेता है और स्वतन्त्र जीवन जीने के स्व अर्जित अधिकार से सम्पन्न रहता है। इतना ही नहीं वह अपनी उन्नत क्षमता और अधिकार का अनुसन्धानबद्ध उपयोग करता हुआ जीवन में भौतिक विरास की चरम सीमा तक भी पहुँच सकता है। लेकिन चरम भौतिक विरास ही महात्माजी के मत से जीवन का अन्तिम लक्ष्य और सत्य नहीं है। उनके विचार में कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में रितना ही पुरस्कर्षी क्यों न बन जाय, वह तक तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसमें आध्यात्मिक संस्कारों का उदय नहीं हो जाता और उन्हें अपने आचरण में नहीं उतार पाता। आध्यात्मिक संस्कारों में सृग्म गतिव कर्त्तव्य धर्म के साथ समय सदाचार के उपयुक्त सामञ्जस्य के अभाव में जीवन जीने के उचित व्यवहारों की उपेक्षा करना रहता है। अतः व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये यह निदान आवश्यक है कि नासारिक संस्कारों, रास्तेनैति आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवनयापन के तरीके, मातृ-भाष आध्यात्मिक संस्कारों—चरित्र, वैदिकता, सत्य, अहिंसा, परंपरा, यज्ञ, विरास आदि का भी समुचित विरास हो।

अपनी नई तालीम की व्यवस्था में गांधीजी ने इस हेतु की पूर्ति का माध्यम भी उद्योग केन्द्रित शिक्षा की ही माना है। उनके अनुसार 'उद्योग केन्द्रित शिक्षा मस्तिष्क का अनुसन्धानबद्ध विकास करती है तथा बालक की भौतिक दक्षिण की सबसे प्रधान कर परोक्ष रूप में उसको आध्यात्मिक दक्षिण भी देता करती है।' शिक्षण की समन्वय पद्धति इसका आधार है। साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कला, व्यापार आदि विषयों का उद्योग के साथ सह सम्बन्ध स्थापित कर उत्पन्न की गई दैनिक परिस्थिति

बर्मेन्द्रियों की त्रियाशीलता के साथ ज्ञानेन्द्रियों को उनका आवश्यक आहार प्रदान करती है। इससे व्यक्ति बर्म के साथ-साथ आत्मानुगमन, आत्मसुधार तथा सदाचरण, मध्यवहार आदि नैतिक संस्कारों की अनुमति प्राप्त करता है। व्यापक रूप में वह अनुमति व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक बनती हुई धीरे-धीरे आत्मोन्नति के रहस्यों को प्रकट करती हुई तथा व्यक्ति के समस्त सर्वोत्तम का उद्घाटन कर, उसमें मत्पुरुषत्व की उदात्त भावना जागृत करती है। मत्पुरुष बनकर जीवन जीने की भावना और क्षमता का व्यक्ति में विकास हो जाने पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में कोई वस्तु शेष नहीं रहती और व्यक्ति जीवन जीने की सम्पूर्ण पद्धति से परिचित रहता है जिसमें स्वयं और अर्थों की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए व्यक्ति आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता रहता है। परम पूजनीय गांधीजी का जीवन और दर्शन इस सर्वशुद्ध जीवन पद्धति को समझने का अपूर्व साधन है। गांधी दर्शन के इस महत्त्व को समझ कर ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, 'जीवन के - समग्र जीवन - के सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंगों का विचार करने वाली और प्रत्येक प्रश्न का अपने ढंग से निश्चित उत्तर बताने वाली एक ऐसी सार्वभौम जीवन पद्धति है, एक ऐसी सर्वांग सुन्दर सम्पूर्ण और अर्थपूर्ण इमारत है जिसकी एक ईंट या कंकरी भी आप कहीं से हिला या निकाल नहीं सकते।' आवश्यकता इस इमारत को हिलाने की नहीं, उसके उपभोग की है। अभी तक इस इमारत को हम बाहर से देखभर रहे हैं, उसका सार्थक उपयोग नहीं कर रहे। यदि गांधी शताब्दी के इस पुनीत अवसर पर सम्पूर्ण भारत का समाज नहीं तो भारत का शिक्षा जगत ही इस इमारत के सप्रयोजन, सदुपयोग कर लेने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तो भारतवर्ष के लिये जिसे गये महात्मा गांधी के जीवनउत्सर्ग के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धाञ्जलि होगी।

यदि गांधी शिक्षक होते

—अशिताला शर्मा

भारत का वह परम सौभाग्य रहा है कि जब-जब इसकी नैया तूफान के चपेटों से डगमगाई किसी न किसी महान आत्मा ने अवतरित होकर, निराश्रित जनता के मन में पैगम्बर या अवतार बन कर एक कुशल और सिद्धहस्त माझी की भांति उस नाव को भयानक तूफान के चपेटों से निकाल कर किनारे लगाया है। ऐसा ही एक सन्नति काल था, जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद की चक्की में पिसती कराहती जनता की आहत पुकारों को सुनकर एक अप्रतिम विभूति ने स्वामी, विरही, दुनिया से निरोल फकीर, दुश्मियों के हृदयों, शत्रुओं के राम और बच्चों के बापू के समतामय परिवेश में काठियावाड़ की भूमि में जन्म लेकर उसकी धन्य बनाया। 2 अक्टूबर 1869 का वह स्वर्णिम प्रभात एक गई चमक, एक नया संदेश लेकर आया। गगन पुंजायमान हो उठा, दिशाएँ मंगल विनाद से भर उठीं सुप्त जगत में करवट ली और तन्मित्र नेत्रों से देखा भारतीय सितित्ज पर एक अवधुत प्रकाश पुंज। अंग्रेजी राज्य की जड़ें उसी दिन से हिलने लगीं, गीराङ्ग महाप्रभुओं की शक्ति छीन होने लगी, भारत माँ की मुलामो की जंजीरे टूटने के लिये कसपसाने लगी और आखिर इसी संत की छत्रछाया में बपों की देखा गया चालीस करोड़ भारतवासियों का स्वप्न पूरा होकर रहा।

कौन नहीं जानता कि विद्यार्थी के रूप में अधिक मेधावी न होने पर भी मास्टर के बार-बार इशारा करने पर नकल न करने वाले इस एक सीधे से छात्र ने आज के विद्यार्थी समाज को महान नैतिक प्रेरणा दी है।

यदि गांधी शिक्षक होते

मांग, भक्षित, जुआ सभी के मोहनाश में फँसकर भी, कागल की कीटरी में से रंघमात्र दाग भर गमवा कर स्वप्रयाम में निकल आने वाले इस नवयुवक का साहस आज के अनेकों पय मूके, पयभ्रष्ट, देश के कर्मचारों के निने क्या किसी महात्मा के उपदेशों से कम अनुकरणीय है। धायद नहीं।

जीवन की सुविधाओं को कौन नकारता है ? कितने ऐसे हैं, जो गुलों के रयणिम संसार पर लात मार कर अभाव कष्ट और पर सेवा के कटिन मार्ग को स्वेच्छा से अपना लेते हैं, देश भक्ति के उत जून को कौन समझ सकता है जिसके बसोभूत होकर इम्फण्ड से बैरिस्टरो पान करते आने वाले युवक ने भारत में बकालत कर धन कमाने की ओदा गरी सरकार के अयाधार से प्रस्त भारतीयों को गुनि दिलाते के लिये दक्षिण अफ्रीका में लोक सेवा की भावना को लेकर बकालत करना अधिक अच्छा समझा। कौन समझा करेगा उसके त्याग की जिसने बिहार के भीतिहरवा गांव की जर्जरवस्त्रा बुडिया का अभाव देखकर आगामी जीवन में मात्र लंगोटी पहनने का प्रत इसलिये ले लिया था क्योंकि जब तक उनकी भारत माँ की देह वस्त्रों से नहीं ढँक जाती तब तक उन्हें तीन-तीन वस्त्र पहिनने का क्या अधिकार है।

कोरे उपदेशक बहुत हुए हैं, होते रहते हैं, और होते रहेंगे। गांधीजी की पाणी कमों की पाणी धी राब्दों की नहीं यह स्वयं आचरण करते थे कहे नहीं थे। युद्ध-प्रिय जाति के नवयुवकों के सामने अहिंसा के सन्देश का स्पष्टीकरण उन्होंने इस प्रकार किया था "अहिंसा निर्वल का नहीं परन्तु अरपन्त शक्तिशाली का अस्त्र है शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, एक अहिंसक में शारीरिक बल का होना आवश्यक नहीं है परन्तु बलवान हृदय का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।"

सत्य की सातिर उन्होंने अंग्रेजी सरकार का अपमान भी सहा और जिन्दगी के कितने ही सुनहरे दिवस जेल के सीखचों में गुजारे। सत्य के लिये सनका आग्रह ही सत्याग्रह बन कर जन-जन की पुकार बन गया। अहिंसा के समर्थक उस देवदूत ने अपना अहित चाहने वालों को भी सदा समा भाव से देखा। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भीर आलम नामक पठान के प्राणघाती घार को शेलकर भी इस महात्मा ने मित्रों के परामर्श पर उग्र पर दावा करने से इन्वार कर दिया था और 30 जनवरी 1948 की बिरला भवन से निकलते हुए गोडसे की गोली खाकर भी इस मनस्वी ने केवल 'हे राम' का उच्चारण किया था। अपने लिये तो सभी जीते हैं लेकिन जीवन वहीं सार्थक

है जो दूसरों के लिये जिया जाये, हरिजनों को बले लगाने वाला, खुद उनके साथ हरिजन बन जाने वाला, कोढ़ियों की भी अपने हाथों से सेवा—मुष्पुष्पा करने वाला, नमक पानून तोड़ने वाला, गांव-गांव में पैदल यात्रा करके अलख जगाने वाला यह अनोखा इसान जितनी व्यस्त जीवन चर्या बिताता था वह आज के नवयुवक वर्ग के लिये स्तुहनीय होना चाहिये ।

देश सेवा और देश की धौरव रक्षा का भार उन्होंने स्वयं भी आयुर्वर्धन वहन किया था दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे । एक बार बरमिषम में डा. परधी और उनको पत्नी के निमन्त्रण पर एकत्रित हुए भारतीयों के बीच उन्होंने कहा था 'आप इंग्लैण्ड में रहने वाले भारतीयों पर भारत रक्षा का भार है, अतः आप सतर्क रहकर कर्म करें ।' उपस्थित सज्जनों में से एक के यह पूछने पर कि हम भारत सेवा किस प्रकार कर सकते हैं ? उन्होंने कहा था 'आप अपनी बुद्धि और धान्य को पैसा बमाने में लगाने की बजाय देश की सेवा में लगावें ।'

विचार उठता है गांधीजी शिक्षक होने से कितना अच्छा होता, वह विद्यालय धन्य हो जाना जिसमें वे अप्पारन करते पर यह समझना भी भूल होगी कि गांधीजी शिक्षक नहीं थे, वे पूरी मानवता के शिक्षा थे । धूम-धूम कर हर भारतवासी के हृदय में स्वतन्त्रता की ज्योति जलाने वाला यह तेज पुनः-ज्ज्वलि तिस कुसींपारी आचार्य से अधिक नहीं था ? उनका विचार या शिक्षा का प्रारम्भ विद्यालय में नहीं बल्कि विद्यालय छोड़ने के बाद होता है, वे चाहते थे कि विद्यार्थी स्वप्रयाग से व्यवहारिक जीवन से ही शिक्षा ग्रहण कर चरित्र का निर्माण करें ।

मैडम मॉण्टेसरी ने गांधीजी से हुई एक बैठक के उपरांत लिखा था "गांधीजी मुझे तो मनुष्य की अपेक्षा आत्मा रूप अधिक प्रतीत होते हैं, उनकी विनम्रता, उनकी मनुष्यता ऐसी है मानो समस्त संसार में कटोरता नाम की वस्तु ही ही नहीं । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं तीन शिक्षकों को तैयार कर कर रही ॥ यह मानवीय व्यक्ति उन्हें बहुत सहायता पहुँच सकेंगे ।" मैडम मॉण्टेसरी और उनकी पाठशाला के बच्चों से प्रभावित होकर बापू ने कहा था - "भारत के सौंपनों में रहने वाले बालकों को अच्छी और सक्रियज्ञानी शिक्षा देने का प्रयत्न हमारे सामने है, हमारे पास कोई साधन नहीं है ।"

गांधीजी बालकों में भीन का पुन आवश्यक थे । उनके विचार में भारत के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता थी, जो बालकों के मानस की समझें, उनमें जो विवेकता हो उनका अभ्यास करें और फिर उन्हें उनके

आरम-सम्मान के भरोसे थोड़कर अपने ही शक्ति साधनों पर निर्भर बना दें। यदि शिक्षक स्वयं मजबूत बने तो जीवन का मजबूत बड़ा पाठ वह विद्वानों से नहीं बल्कि वास्तविकी से सीखेगा। शिक्षा में मानवीय गुणों को वे प्राथमिकता देते थे तथा शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता जिनकी उनसे विचार में घनवान और साधन संपन्न लोगों के लिए थी उसने अधिक गरीब और साधन हीन समाज के लिए थी क्योंकि दुनिया में प्रेम और शांति का संदेश भी बालकों के द्वारा ही फैलाया जा सकता है।

माने वाली चीजियों के लिए यह जहाँ आरम्भ, कौतूहल और उत्साह की बात रहेगी वहाँ उनके मस्तक अज्ञान से भी झुका करेगे कि साधारण से व्यक्तित्व का स्वामी संगोटीघारी, साधु के वेश में जहाँ एक ओर भारत के निम्नतर वर्ग से प्रेरणासिक्त कर सकता था वहाँ इंग्लैण्ड की सड़कें समा में बड़े-बड़े अधिभारियों से हाथ मिलाकर उनको गौरवान्वित भी करता था और गोलमेज परिषदों में अपने देश का प्रतिनिधित्व भी करता था।

वर्तमान युग के इस वामन को भविष्य का आभाम हो चुका था। करोड़ों जनता के इस नेता के बादशाह ने भारत की मसलों को पहचाना था और पहचानकर भविष्य में भारत के विद्यार्थियों के लिए उस बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी जो उनके लिए शिक्षाप्रद होने के साथ साथ जीवन-निर्वाह के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। गांधीजी जानते थे कि भारत गांधी का देश है जहाँ श्रमिक वर्ग की प्रधानता है कोरा पुस्तकीय ज्ञान केवल सार्थक मैकौले के नलकें पैदा कर सकता है भारत जैसे गरीब देश को सुश्रुत नहीं बना सकता, अतः वे अपने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जो विद्यार्थियों को स्वावलम्बी और श्रमजीवी बना सके। किन्तु उनका यह स्वप्न पूरी तरह सत्य नहीं हो पाया। वर्तमान समय में हमारे देश में ऐसी शांताओं की संख्या अति न्यून है जो बहुउद्देशीय हैं अर्थात् विद्यार्थियों को सभी प्रकार के लघु उद्योगों की शिक्षा प्रदान करती है।

गांधीजी का जीवन चरित्र एक खुली हुई किताब है एक ऐसी किताब जिसका एक-एक अक्षर, एक-एक वाक्य अनमोल है, प्रेरणादायक है। कोई आदमी जन्म से ही महान पैदा नहीं होता, न ही लादी हुई महानता बिर-स्पायी होती है, महानता मिलती है कुर्बानी से, त्याग से, किसी भी बड़े हित के लिए अपने को अर्पित कर देने से। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने दूसरों के जीवन की तमसाछन्ना राहों को आलोकित करने के लिए अपने जीवन को मोमबत्ती की भाँति तिल-तिलकर जलाया है उन्हीं का नाम हर पृष्ठ पर

यदि गांधी शिक्षक होते

स्वर्गाधारों में अस्तित्व हुआ है और उन्हीं की पावन स्मृति पत्थर की लकीर की भाँति जन-जन के हृदय पर अमिट हो गई है ।

मानु ने आत्मनुद्धि पर बहुत जोर दिया । आत्मनुद्धि के लिए मन के दिवारों को चीनता परमावश्यक है । स्वेच्छा से अपने को सबसे नीचा रखकर ही मानव स्वयं को उँचा उठा सकता है । ममता को परावाप्यता ही अहिंसा है, वह महामानव जीवनपर्यन्त सचमुच ऐसा ही रहा । आज सत्य और अहिंसा उनके नाम के पर्याय बन गये हैं । उनका वादिव दरीर चला गया पर अपार्षित आत्मा अमर है । उनकी शास्त्रन स्मृति के साथ अंग्रेजों गीत की निम्न पवित्रों की किमती साम्यता है :—

"O Death, where is thy sting, Where grave thy victory ?" (मानु कहाँ है तेरा डंक ? वहाँ कहाँ है तेरी विजय ?)

गांधी, वर्तमान संकट और शिक्षा

—राधाकृष्ण शास्त्री

“मेने यह सुनाने का साहस किया है कि शिक्षा को हमें स्वावलम्बी बना देना चाहिये फिर मैंने ही लोग मुझे यह कहे कि मेरे अन्दर हिंसा रचनात्मक कार्य की योग्यता नहीं है। उनके स्वावलम्बी होने को ही मैं उनकी सफलता की कसौटी मानूंगा।”^१

—महात्मा गांधी

वर्तमान संकट :

शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विरास करना है जिसमें उसके जीवन के शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक पक्ष निहित हैं। इनके प्रतिरिक्त शिक्षा का स्वावलम्बन पर जोर भी होना चाहिये एवं उसमें इतनी समता होनी चाहिये कि वह देश और काल की उभरती हुई समस्याओं का समय-समय पर समाधान ढूँढ सके। जिस राज में ऐसी संतुलित शिक्षा पद्धति की व्यवस्था हो वह संकट के बादलों से घिरा नहीं रह सकता।

यह दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाईस वर्ष उपरान्त भी भारत में आज शिक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण नहीं हो पाया है। विदेशियों द्वारा दी गई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि आज शिक्षित बेरोजगारों की एक महती भीड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, युवकों का भयंकर

१. महात्मा गांधी-बुनियादी शिक्षा : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

असंतोष व्याप्त है, विद्यार्थी संवैधानिक रास्तों में आस्था खोकर हिंसा की ओर उन्मुख है, तोड़फोड़ सामाजिक जीवन का एक स्वीकृत सिद्धांत बनता जा रहा है। संश्लेष में, सामाजिक परिवर्तन के तीन रास्तों—करुणा, कानून एवं कल में आज का शिक्षित नवयुवक व्यय करना अधिक कठिन नहीं समझता और वह कल के अप्रजातान्त्रिक एवं अमानवीय रास्ते को अपनाता अनुचित नहीं समझ रहा है जो कि हम राष्ट्र की जनतान्त्रिक पद्धति को भांगे चुनौती है। हिंसा और विषमता का रास्ता भारत की परम्परागत मास्टरनिक गतिमा के प्रतिरुद्ध है, निश्चय ही यह बुद्ध और गांधी का रास्ता नहीं है। अतः यदि राष्ट्र के गौरव एवं जनतन्त्र की रक्षा करनी हो तो हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करना होगा जो विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जगावे, स्वावलम्बन को आहार बना कर राष्ट्र को सत्य और अहिंसा के मार्ग की ओर प्रवर्तित करे।

गांधी-दर्शन :

आज के इस सघर्ष-प्रधान युग में गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचार अध्ययन एवं मनन के योग्य हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान संदर्भ में उनकी पूर्ण उपादेयता है लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन मौलिक एवं सार्वभौम है।

गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को जानने के पूर्व हमें उस पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिये जो कि गांधी-दर्शन का मूलोपाार है। गांधी के अनुसार जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य आत्माभिमुखता है। यह आत्माभिमुखता और ईश्वर की प्राप्ति एक ही वस्तु है। यह वह अवस्था है जबकि मनुष्य का मोक्ष सम्बन्ध ईश्वर से जुड़ जाता है और वह अपने जीवन की चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यह हम कमुपा पर ही प्राप्त करता है, मानव की पवित्र आवश्यकताओं को भी हृदयगत रखता है लेकिन इन सांसारिक शांतिशांति के मध्य भी उसे सतत आत्माभिमुखता की ओर उन्मुख होना चाहिये। जीवन के सभी पक्षों का संभावन उन नैतिक आचारों के अधीन होना चाहिये जो हमें आत्माभिमुखता की ओर अग्रसर करते हैं। तब यह है कि जीवन में सम्बन्धित अर्थनीति, राजनीति, शिक्षा नीति आदि सभी नीतियाँ नैतिक नियमों के अनुसर होनी चाहिये अन्यथा उनको धार्यता संश्लेष है। जो धार्य मानव की नैतिकता की शिक्षा नहीं देता वह त्याग्य है क्योंकि उसमें रीतान का निवास है। गांधी के अनुसार समाज की शिक्षा के माध्यम द्वारा नैतिक बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा पद्धति इस प्रकार की

होनी चाहिये जिससे श्रेष्ठ व्यक्तित्वों, राजनीतिज्ञों, समाज-सेवियों एवं प्रशासकों का निर्माण हो। चूंकि शिक्षा पर गांधीजी का अत्यधिक जोर है, उन्होंने इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं जिन्हें अत्यन्त संक्षेप में यहां दिया जा रहा है।

शिक्षा का स्वरूप :

गांधी स्वयं शिक्षक थे, सत्य और अहिंसा का पुजारी ही तो सच्चा शिक्षक हो सकता है। वह एक सच्चे शिक्षक की भांति सत्य का सतत परीक्षण करते रहते थे और अपने जीवन में भी उतारने का पूर्ण उत्परता के साथ प्रयत्न करते थे। इस सम्बन्ध में काका कालेलकर के ये शब्द उत्प्रेक्षनीय हैं—

The only difference between Gandhi and the so-called education is that while the latter's conception of education is imperfect in many ways, Gandhi has developed a complete philosophy of education as well as an appropriate technique for putting it into practice. Those who have a clear understanding of the inner meaning of education will readily agree that a man who devotes all his time and energy to the pursuit of truth and non-violence must perforce be an educationist of the highest order.²

गांधीजी की शिक्षा का आधार स्वावलम्बन है। वह शिक्षा के स्वावलम्बी होने की ही उसकी सफलता की कसौटी मानते हैं। इसके पीछे उनका विचार यह है कि बच्चों का जो भी दस्तकारी सिखाई जाय उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा दी जाय। उद्योग की समस्त क्रियाओं के द्वारा शिक्षक बच्चों के अन्दर जो भी अच्छी चीज है, उन सबको विकसित कर सदाता है। गांधीजी के अनुसार इतिहास, भूगोल और गणित आदि विषयों के जो पाठ पढ़ाये जाएं वे सब उस उद्योग से सम्बन्धित होंगे। अगर हम प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाय तो परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा स्वावलम्बी हो जायगी। गांधीजी के शब्दों में 'केटिन सल्ला

1. M. K. Gandhi : 'The Problem of Education'. Navjivan Publishing House, Ahmedabad.

की कसौटी उसका स्वाभाविक रूप नहीं है, बल्कि यह देखकर सफलता का अंदाज लगाना होगा कि वैज्ञानिक रीति से उद्योग की शिक्षा के द्वारा मनुष्यत्व का विकास हुआ है या नहीं।^१

सम्पूर्ण शिक्षा, जो प्राथमिक शालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक हो, कुछ निश्चित आयामों को लेकर चलनी चाहिये। गांधीजी के अनुसार^२ इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा के निर्णालिखित मान्य सिद्धांत होने चाहिए—

1. शिक्षा मातृ भाषा में दी जाय,
2. शिक्षा और घर की स्थिति के बीच आपस में मेल रहे।
3. शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे ज्यादातर लोगों की जरूरतें पूरी हों,
4. सारे ही शिक्षक चरित्रवान होने चाहिये,
5. शिक्षा मुक्त हो जानी चाहिये,
6. शिक्षा की व्यवस्था पर जनता का अंकुश होना चाहिये।

गांधीजी का स्पष्ट मत है कि शिक्षा का माध्यम कभी कोई विदेशी भाषा नहीं हो सकती आहे यह कितनी ही समुदा क्यों न हो? किसी सुन्दर खंजर को कोई अपने सीने में तो नहीं चुभो लेगा। उनके अनुसार अंग्रेजी वासता की प्रतीक है मत केवल यह हो राष्ट्रीय भाषा हो सकती है जिसके निम्न लिखित लक्षण हों।^३

1. अमलदारों के लिए यह भाषा सरल होनी चाहिये,
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिये।
3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों,

1. मो. क. गांधी—बुनियादी शिक्षा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद पृ. ६६.
2. मो. क. गांधी—सच्ची शिक्षा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद पृ. ३७.
3. मो. क. गांधी—राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद पृ. ४

4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आगमन होनी चाहिए,

5. उस भाषा का निवार करने गमय रिमो क्षात्रिक भा मजस्यगी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिये ।

गांधीजी ने¹ अनुसार यह एक स्वयम्भूत बात है कि जब तक किसी देश के नवयुवक ऐसी भाषा में शिक्षा पाकर उगे, वहां न लें जिन प्रसामान्य संकेत, तब तक वे अपने देश की जनता के साथ न तो जोड़ा जायता सम्बन्ध पैदा कर सकते हैं और न उगे जायम रण सकते हैं । उनका दृष्ट दृष्ट है कि जिस देश के लोगों को ज्ञान एक ऐसी विदेशी भाषा और उनके मुहावरों पर अधिकार पाने में कई साल नष्ट करने की मजबूर नियो जाते हैं, जो उनके दैनिक जीवन के लिये बेकार है और जिसे सीखने में उन्हें अपनी मातृभाषा या उनके साहित्य को उपेक्षा करनी पड़ती है, इससे बढ़कर राष्ट्र की हानि और नष्ट हो सकती है । भाषा तो अपने बोलने वालों के चरित्र और विकास का सच्चा प्रतिबिम्ब है ।

गांधीजी के शिक्षा-मन्त्री विचारों का भूनापार देख लेने के उपरान्त यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान राष्ट्रीय संकट के पूर्ण निवारण हेतु वह कोई रामबाण औपधि है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधीजी के विचार बिल्कुल ठोस एवं मौलिक हैं । जिनकी शाश्वतता एवं उपादेयता में किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता । उनकी शिक्षा बेकारी, बाबूगोरी को रोकती है । यह केन्द्रीयकरण और हिंसा को रोकती है, राष्ट्रीय चेतना का संचार करती है, मानवता की पोषक है एवं सार रूप में यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसे नैतिक इन्सान का निर्माण करती है जो कभी भी इस बसुंधा पर होने वाले अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न को नहीं सहता एवं आत्मोन्मुख होकर एक ऐसे संसार के निर्माण में संलग्न रहेगा जहां शान्ति, समृद्धि एवं सुख की प्राप्ति हो सके । अन्त में, सन्धी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसा होगा, स्वयं गांधीजी के शब्दों में निम्न पंक्तियों में उसका वर्णन किया जाता है:—

‘ उस आदमी को सन्धी शिक्षा मिली है जिसका शरीर इतना सघन हुआ है कि उसके काबू में रह सके और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे । उस आदमी को सन्धी शिक्षा मिली है, जिसकी

1. मो. क. गांधी—शिक्षा का माध्यम : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद पृ. 19

बुद्धि शुद्ध है शान्त है और व्यापकदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरत के कानूनों से भरा है और जिसकी इन्द्रियाँ अपने बरा में हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विशुद्ध है और जो नीच आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों को अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सर्वमुक्त शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरत के नियमों पर चलता है, कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा।”

इस प्रकार यूनानी दार्शनिक प्लेटो की भाँति गांधीजी भी शिक्षा के माध्यम से मानव को पूर्ण बनाने का ध्येय रखते हैं। ऐसे मानव का निर्माण ही वर्तमान संकट से मुक्ति दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है जिसकी खोज में गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन रखा दिया।

राष्ट्रपिता: सर्वोदय और शिक्षा के सन्दर्भ में

—श्याम भोविर

स्वतन्त्रता के पुण्य प्रयास में जागकर हमारा राष्ट्र अपने नव-निर्माण हेतु सभी क्षेत्रों में, चतुर्मुखी योजनाओं के माध्यम से अग्रसर हो रहा है। राष्ट्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ हमारे संविधान द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण लक्ष्य की अभिवृद्धि हेतु, शिक्षा विभागों का सक्रिय सहयोग से, विश्वविद्यालय आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा कडनि का स्वरूप निर्धारित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का हम नीति निर्धारण पर गिरे प्रभाव पड़ा।

सन् 1937 की दुषाई के 'हरिकन' में गांधीजी ने लिखा था —

'By education I mean an all round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit. Literacy itself is no education. I could, therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training.'

राष्ट्रपिता कथन की भाषा में मानकर कहा जा सकता है कि लक्ष्मीजी 'जीवन के द्वारा ही जाने वाली शिक्षा' के अन्तर्गत — शिक्षा

लिखने, पढ़ने, हिसाब करने का ही लक्ष्य नहीं बरन् जीवन के सम्पूर्ण पहलुओं का समावेश अपेक्षित है। उनकी शिक्षण पद्धति की प्रवृत्तियाँ हैं—

१. शारीरिक विवास तथा स्वस्थ जीवन बिताने का अभ्यास।
२. नागरिक एवं सामाजिक जीवन बिताने का अभ्यास।
३. स्वावलम्बन का अभ्यास।
४. रचनात्मक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अभ्यास।

उक्त प्रवृत्तियों से व्यक्ति में अधोलिखित परिवर्तन सम्पन्न हो जाते हैं—

१. व्यक्ति हृदय से भयदूर, मस्तिष्क से वैज्ञानिक और हृदय से कलाकार बनता है।
२. व्यक्ति सामाजिक जीवन में श्रम को प्रतिष्ठा को समझने लगता है।
३. व्यक्ति में वैज्ञानिक धारणा एवं मनोवृत्ति का विकास हो जाता है।
४. व्यक्ति आरम्भोपी, इच्छाओं पर नियन्त्रण रखने वाला एवं सादगी प्रसन्न बनता है।

गांधीजी के मत में शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिए। बालक अपनी क्रियाओं से ज्ञान अर्जित करे और सीखे। ये क्रियाएँ सतत्त्व और निर्माणकारी हों। इन्हें किसी हस्तकला एवं उद्योग के रूप में सञ्चालित किया जाना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी सीखने के लिये पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हों तथा क्रियाओं में श्रम का अभ्यास अपने आप होता जाय। उक्त क्रियाओं में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सामुदायिक विकास एवं सामाजिक प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें।

गांधीजी का शिक्षादर्शन उनकी जीवनदर्शन ही है। वे जिस समाज रचना की बात सोचते थे उसे उन्होंने 'सर्वोदय' की संज्ञा दी। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय अर्थात् सबके भले में अपना भला। यह "वसुधैव कुटुम्बकम्" की ही दृष्टि है।

गांधीजी के जीवनदर्शन का आधार सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह है। सत्य उनके जीवनदर्शन का विचारात्मक पक्ष है और अहिंसा प्रयोगात्मक पक्ष। अतः उन्होंने अपने जीवन को 'सत्य को प्रयोगशाला' कहा है—अपरिग्रह उसकी

आत्मा है। इनके आध्यात्मिक विराग का आधार श्रम, सामाजिक जीवन का आधार अहिंसा और अर्थ रचना का आधार अपरिवर्त है।

गांधीजी जनता के विचारों में परिवर्तन के आधार पर समाज में एक व्यापक अहिंसक क्रांति लाना चाहते थे। वे ऐसे अहिंसक स्वातन्त्र्यी सैन्य की नींव रखना चाहते थे जो दण्ड निरोध, राज्य निरोध और वर्ग निरोध हो; जिसका आधार आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों का हो—शोषण से मुक्त होने के लिये यह आवश्यक है कि माध्य के माध्य-माध्य साधन भी अच्छे हो, सभी मध्यमों की स्थापना हो सकती है।

गांधीजी व्यक्ति को समाज का एक अंग नहीं—स्वयं एक पूर्ण इकाई मानते थे अर्थात् यह मानते थे कि व्यक्ति के विचारों के परिवर्तन पर ही सामाजिक परिवर्तन की स्थायी नींव रखी जा सकती है।

गांधीजी के विचारों पर—अर्थदर्शन पर—‘रस्किन’, समाजदर्शन पर—‘टॉल्स्टॉय’ तथा आध्यात्मदर्शन पर—‘गीता’ का प्रभाव पड़ा है।

सर्वोदय का दर्शन मूलतः अध्यात्मवादी है। वह स्वयं (भौतिकता) के प्रति सूक्ष्म (आत्मा) का विश्लेषण है। सर्वोदय के अन्तर्गत आत्मदर्शन का आधार ईश्वर निष्ठा है—जिसमें शरीर व आत्मा का समन्वय होता है। आत्मा की मुक्ति अथवा परमात्मा से उसका साक्षात्कार मृत्यु के द्वारा संभव हो सकता है, अहिंसा उसकी आधारशिला है। ईश्वर स्वयं परमसत्य है और ज्ञान साक्षात्कार परमसत्य की प्राप्ति है। शिक्षा को भी गांधीजी इसी आत्मा की मुक्ति का साधन मानते थे—

“सा विद्या या विमुक्तये”

गांधीजी की अहिंसा बलवानों की अहिंसा है—बामरों की नहीं। शत्रु का भी हृदय परिवर्तन कर सके—यह इसकी कसौटी है। इसमें मजबूती, कर्षण व सहिष्णुता आदि गुण स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं।

सर्वोदय के समाजदर्शन का आधार है सांस्कृतिक पुनरोत्थान एवं समाज से विषमता और शोषण का भूलोच्छेदन। यह समता एवं स्वावलम्बन के आधार पर ही हो सकता है। अतः सहयोग और स्वावलम्बन सर्वोदय—समाजदर्शन के मूल सत्य हैं। सर्वोदय दर्शन में वस्तु की अपेक्षा मानव का मूल्य अधिक है। अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। समाज में उत्पादन की प्रक्रिया भी मानवीय जीवन को सुखी व आत्मतुष्ट बनाने के लिए होनी चाहिए न कि शोष

लालसाओं की तृप्ति के लिये। इस ध्येय की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मानव के सामाजिक जीवन के सम्बन्धों में प्रेम, त्याग एवं संतोष की भावना ही व्याप्त रहनी चाहिए—स्वार्थ एवं प्रतिद्विष्टता की नहीं।

सर्वोदय की अर्थव्यवस्था का मूलाधार विवेन्त्रीकरण है जहाँ वर्ग-विहीन, स्वावलम्बी एवं सहयोगी समाज-रचना को लक्ष्य माना जाता है।

सर्वोदय की विचारधारा मशीनों के विरुद्ध नहीं है। आखिर चर्चा भी एक छोटी मशीन ही है। वह सीमित रूप में केन्द्रित उत्प्रेषण यन्त्रों की भी स्वीकार करती है। परन्तु मशीनों मानव के लिये होनी चाहिए न कि मानव 'मशीन' के लिए। पर आज तो मानव मशीनों का पुर्वाग्रह बनकर उनका गुलाम बन गया है। मशीनों की होड़ इतनी बढ़ गई है कि आधुनिकतम कारखानों में सगी पचास लाख की पूँजी केवल दो श्रमिकों (इंजीनियरों) को खपा जाती है। प्रश्न उठता है—आखिर मनुष्य का क्या होगा ?

अतः सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था स्वावलम्बी इकाइयों पर आधारित है। उत्पादन के मूल में मानवहित निहित होता है—छोपण या मुनाफा-वृत्ति नहीं।

सर्वोदय की शासन व्यवस्था सुद्ध सत्य व स्थाय पर आधारित है—भय भयवा दण्ड पर नहीं। समाज में नैतिकता एवं प्रेम के आधार पर अनुशासन रखा जा सकता है। जहाँ धामन हिंसा पर आधारित होता है वहाँ प्रातिहिंसा जन्म लेती है और हिंसा प्रतिहिंसा का चक्र चलता रहता है।

समाज की विवेन्त्रीत राज व्यवस्था में गांधी विचारधारा वाले शिक्षण का बहुत बड़ा योग्य रहता है। इन विद्वान्ओं पर आधारित शालायाँ लोकजीवन से घर्षित होकर विवेन्त्रीकरण की इनाई-धाम की व्यवस्था में प्रत्यक्ष भाग लेती हैं। इन प्रकार सर्वोदय की व्यवस्था के मूल में स्वसाधन व स्वावलम्बन ही मुख्य है।

गांधी दर्शन पर आधारित शिक्षा-पद्धति तो जीवन-पद्धति है जिसकी प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है—यहाँ तक कि शाका की बहारदीवारी भी उन्मुक्त शिक्षा के त्रये बाधक है। उसका शिक्षणक्रम केवल कक्षाओं में नहीं बँदीर के साथ-साथ चलता है। अतः ॥ केवल पीने की शिक्षा ही नहीं टीक प्रकार से पीने की शिक्षा-पद्धति है।

राष्ट्रनिता : सर्वोदय और शिक्षा के सम्बन्ध में

शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के जो विचार सिद्धान्त रूप में स्थापित हुए उनका एक क्रमिक इतिहास है। जिस पर दृष्टिपात करना अधिक समीचीन होगा।

दक्षिणी अफ्रीका में गांधीजी के समय जब अपने बच्चों की शिक्षा की समस्या प्रस्तुत हुई उस समय तक उनका विचार था कि प्रारंभिक शिक्षण को बहुत सम्भावनाएँ घर पर ही हैं अतः इस कार्य को पूर्णतया विद्यालय से सौंपना उचित नहीं। उनका यह भी विचार था कि मात्र बौद्धिक शिक्षा ही सम्पूर्ण शिक्षा नहीं है यद्यपि वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है।

अफ्रीका में गांधीजी ने जब बाजार से रोटी मँगवाना बन्द कर दिया तो घर पर ही हाथ के पिसे आटे की खमौर की रोटियाँ बनवाने लगे। बादा पीसने के लिये उन्होंने बच्चों से काम लेना आरम्भ किया। बच्चों को बादा पीसने में बड़ा आनन्द आता था-साथ ही उनका व्यायाम भी हो जाता था। गांधीजी के घर पर सफाई से लेकर भोजन बनाने तक का काम घर वालों को ही करना पड़ता था। जो बच्चे रसोई में काम नहीं करते उन्हें खेत में बीज बोने, पीधे लगाने आदि का कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार गांधीजी ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार के कामों में बच्चे बड़ी रबि लेते हैं और उनका शारीरिक व्यायाम भी स्वतः हो जाता है।

'हरवन' और 'जोहन्मार्ग' में घर पर अपने बच्चों पर गांधीजी ने जो शिक्षण सम्बन्धी प्रयोग किये उनमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। इन प्रयोगों को बाद में उन्होंने बड़ा रंग प्रदान किया।

सन् 1904 में भारतीयों के हितों व अधिकारों के लिये अफ्रीका के निवासे जाते पत्र 'इण्डियन ओपीनियन' के कर्मचारियों के लिये गांधीजी ने 'दिनिशन सरपान' की स्थापना की। यहीं गांधीजी ने अपने शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिये ठोस कदम उठाया। सरपान के निवासियों को बड़ा अनुनामिक और सात्विक जीवन बिताना पड़ता था। त्रिगुणें वृथाचर्य, साराधन, गृहभावना, प्रेम, शारीरिकधर्म-निष्ठा आदि सदगुण सम्मिश्रित थे।

'दिनिशन सरपान' में जो पाठशाळा आरम्भ की गई उसमें छात्र 1 घंटे गाना में, 2 घंटे खेत पर और 2 घंटे प्रेम में काम करते थे। रात्रि को सुप्त हो पड़ने का कार्यक्रम था। व्यवधान कार्य में विशेषता यह थी कि छात्र

उत्पादन या श्रम का कार्य करते-करते ही साधारण ज्ञान की बातों, महापुरुषों की जीवनियों, दैनिक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करते थे।

गांधीजी ने अनुभव किया कि बुद्धि एवं 'कर्म' के समन्वय के द्वारा बालकों के मन एवं व्यवहार दोनों शुद्ध रहते हैं और इससे चरित्र निर्माण में भी योग मिलता है। गांधीजी की धारणा थी कि शिक्षा का प्रारम्भ साक्षरता से न करके दैनिक व्यवहार, इन्द्रियों एवं चरित्र की शिक्षा से किया जाय।

गांधीजी ब्रह्मात्मक अनुशासन एवं धारीरिक दण्ड के सर्वथा विरुद्ध थे तथा प्रेम और सहानुभूति द्वारा छात्रों को जीतने के पक्ष में थे।

सन् 1910 में दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रियों के लिये 'टॉल्स्टाय आश्रम' की स्थापना की गई। यहाँ प्रारम्भ से ही गांधीजी ने ऐसी परम्परा डाली कि जिस कार्य को अध्यापक स्वयं न करता हो उसे करने के लिये छात्रों को भी न कहे तथा जो अध्यापक छात्रों को कार्य करना सिलाये वही उनके साथ भी रहे। यहाँ मौखिक विधि द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता था। पुस्तकीय आधार का प्रयोग कम किया जाता था। अध्यापक को स्वयं जीती जागती पुस्तक माना गया था। यहाँ धार्मिक और नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्र संगठन का मार्ग बताया जाता था। आश्रम में सभी के लिये कम से कम आठ घंटे कार्य करना जरूरी था। इसी समय में काष्ठ उद्योग, चर्म उद्योग व बागवानी की व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाती थी। अतः हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास व भूगोल के अतिरिक्त उर्दू, गुजराती व तामिल आदि भाषाएँ भी सिखाई जाती थी।

टॉल्स्टाय आश्रम में लड़के-लड़कियों को साथ शिक्षा दी जाती थी किन्तु उन्हें एकान्त में रहने की आज्ञा न थी। वे सामूहिक रूप में साथ-साथ स्नान आदि अन्य कार्य करते थे। बालक बालिकाएँ व अध्यापक सभी लड़की के टुकड़ों के ठकिये लगाकर सोते थे तथा प्रत्येक को ओढ़ने व बिछाने के लिये दो-दो रम्यल दिये जाते थे।

भारत लौटने पर 1915 में गांधीजी ने सावरमती के तिनारे 'सावरमती आश्रम' की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी के साथ भारत लौटने वाले लोगों को यहाँ शिक्षा दी जाती थी। बनाई बुनाई के

राष्ट्रपिता : सर्वोदय और शिक्षा के सन्दर्भ में

शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के जो विचार सिद्धान्त रूप में स्थापित हुए उनका एक अमिट इतिहास है। जिस पर दृष्टिगत करना अति समीचीन होगा।

दक्षिणी अफ्रीका में गांधीजी के समय जब अपने बच्चों की शिक्षा की समस्या प्रस्तुत हुई उस समय तक उनका विचार था कि प्रारंभिक शिक्षण को बहुत सम्भावनायें घर पर ही हैं अतः इस कार्य को पूर्णतया विद्यालय को सौंपना उचित नहीं। उनका यह भी विचार था कि मात्र बौद्धिक शिक्षा ही सम्पूर्ण शिक्षा नहीं है यद्यपि वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है।

अफ्रीका में गांधीजी ने जब बाजार से रोटी मँगवाना बन्द कर दिया तो घर पर ही हाथ के पिसे आटे की लमीर की रोटियाँ बनवाने लगे। बाड़ा पीसने के लिये उन्होंने बच्चों से काम लेना आरम्भ किया। बच्चों को बाड़ा पीसने में बड़ा आनन्द आता था-साथ ही उनका व्यायाम भी हो जाता था। गांधी जी के घर पर सफाई से लेकर मोजन बनाने तक का काम घर वालों को ही करना पड़ता था। जो बच्चे रसोई में काम नहीं करते उन्हें खेत में बीर बोने, पीछे लगाने आदि का कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार गांधी जी ने यह अनुभव लिया कि इस प्रकार के कामों में बच्चे बड़ी रुचि लेते हैं और उनका शारीरिक व्यायाम भी स्वतः हो जाता है।

'डरबन' और 'जोहान्सबर्ग' में घर पर अपने बच्चों पर गांधीजी ने जो शिक्षण सम्बन्धी प्रयोग किये उनमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। इन प्रयोगों के बाद में उन्होंने बड़ा रूप प्रदान दिया।

सन् 1904 में भारतीयों के हितों के अधिकारों के लिये अफ्रीका से निकलने वाले पत्र 'इण्डियन ओपीनियन' के कर्मचारियों के लिये गांधीजी ने 'फिनिक्स संस्थान' की स्थापना की। यही गांधीजी ने अपने शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिये ठोस कदम उठाया। संस्थान के निवासियों को बड़ा अनुशासित और सात्विक जीवन बिताना पड़ता था। जिसमें सहाय्य, मादायन, मद्रभावना, प्रेम, शारीरिकश्रम-निष्ठा आदि सदगुण सम्मिलित थे।

'फिनिक्स संस्थान' में जो पाठ्यप्राप्त आरम्भ की गई उससे छात्र 3 घंटे साला में, 2 घंटे खेत पर और 2 घंटे प्रेम में भाग करते थे। रात्रि को पुस्तकें पढ़ने का कार्यक्रम था। अध्यापन कार्य में विशेषता यह थी कि छात्र

उत्पादन या थम का कार्य करते-करते ही साधारण ज्ञान की बातों, महापुरुषों की जीवनियों, दैनिक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करते थे।

गांधीजी ने अनुभव किया कि बुद्धि एवं 'वर्म' के समन्वय के द्वारा बालकों के मन एवं व्यवहार दोनों शुद्ध रहते हैं और इससे चरित्र निर्माण में भी योग मिलता है। गांधीजी की धारणा थी कि शिक्षा का प्रारम्भ साक्षरता से न करके दैनिक व्यवहार, इन्द्रियों एवं चरित्र की शिक्षा से किया जाय।

गांधीजी नकारात्मक अनुशासन एवं धारीरिक दण्ड के सर्वथा विरुद्ध थे तथा प्रेम और सहानुभूति द्वारा छात्रों को जीतने के पक्ष में थे।

सन् 1910 में दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रियों के लिये 'टॉल्स्टाय आश्रम' की स्थापना की गई। यहाँ प्रारम्भ से ही गांधीजी ने ऐसी परम्परा डाली कि जिस कार्य को अध्यापक स्वयं न करता हो उसे करने के लिये छात्रों को भी न कहे तथा जो अध्यापक छात्रों को कार्य करना सिखाये वही उनके साथ भी रहे। यहाँ मौखिक विधि द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता था। पुस्तकीय आधार का प्रयोग कम किया जाता था। अध्यापक को स्वयं जीती जागती पुस्तक माना गया था। यहाँ धार्मिक और नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्र संगठन का मार्ग बताया जाता था। आश्रम में सभी के लिये कम से कम आठ घंटे कार्य करना जरूरी था। इसी समय में काष्ठ उद्योग, चर्म उद्योग व बागवानी की व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चों को निशा उनकी मातृभाषा में दी जाती थी। अक्षर: हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास व भूगोल के अतिरिक्त कूँ, दुबराती व तामिल आदि भाषाएँ भी सिखाई जाती थी।

टॉल्स्टाय आश्रम में लड़के-लड़कियों को साथ शिक्षा दी जाती थी किन्तु उन्हें एकान्त में रहने की आज्ञा न थी। वे सामूहिक रूप में साथ-साथ स्नान आदि अन्य कार्य करते थे। बालक बालिकाएँ व अध्यापक सभी लड़की के टुकड़ों के तन्तिये लगाकर सोते थे तथा प्रत्येक को ओढ़ने व बिछाने के लिये दो-दो कम्बल दिये जाते थे।

भारत लौटने पर 1915 में गांधीजी ने साबरमती के किनारे 'साबरमती आश्रम' की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी के साथ भारत लौटने वाले लोगों को यहाँ शिक्षा दी जाती थी। बनाई बुनाई के

संविधान का उद्देश्य भी-तब सभी के लिए आवश्यक था। सभी लोग अपना कार्य अपने हिसाब से करते थे।

इसका अर्थ है कि छोटे घर बागीची कुछ दिनों तक धानि निराल में भी रहे। यही भी चर्चा का विषय बना। के लिये धान को पैदा की। सभी मान गये। फिर धान में सारा कार्य बँट दिया गया। धान मारने वाले दल का गिनाद बराबर मनोरंजन दिया जाता था। हिन्दू बागीची नहीं अपितु दिनों तक नहीं रुक गये और यह प्रयोग बन्द हो गया।

सन् 1920 के अनुसूचित आन्दोलन में सरकारी स्कूलों का अधिकार भी सम्मिलित था। राष्ट्रीय आन्दोलनों की पुष्टि के लिये पाँच विद्यापीठ खोले गये। बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, आम्बिकासिन्धु-दिल्ली, महाराष्ट्र विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। इसमें गुजरात विद्यापीठ सबसे प्रमुख था। इन विद्यापीठ के कुलपति स्वयं बागीची थे। आचार्य हजलाली, काका बालेसकर और डाक्टर गिरवानी उसके आचार्य थे। विद्यापीठ के मुख्य निम्न रूप में निर्धारित थे:—

1. बालक का सर्वांगीण विकास करना (धारीरिक, मानसिक एवं नैतिक)
2. स्वावलम्बन के लिये भुटीर उद्योग सिखावा
3. मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना
4. बौद्धिक की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल देना
5. भारतीय संस्कृति को मूलधार मानना
6. व्यक्ति उत्थान के स्थान पर समाजोत्थान के निमित्त शिक्षा देना
7. धारीरिक दृष्टि योजित मानकर प्रेम व सहानुभूति के आधार पर शिक्षा देना एवं अनुशासन रखना
8. बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए शिक्षा समान रूप से आवश्यक मानना
9. अस्पृश्यता को अपराध मानना
10. हिन्दुस्तानी सीखने को अनिवार्य मानना

विद्यापीठ में नाम मात्र की फीस भी थी ताकि विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके हीन-भावना ग्रस्त न हों। इस फीस की पूर्ति की उद्योग द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता था।

गांधीजी मँकॉले द्वारा दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली के सर्वथा विरुद्ध थे। प्रचलित शिक्षा पद्धति से विद्यार्थी आचार विचार और सत्कृति में विदेशी हो जाते थे। शिक्षा का चरित्र संगठन में कोई सम्बन्ध न था। शिक्षा में श्रम का महत्व न था। ग्रामों से आने वाले विद्यार्थी सिखित होने के बाद गाँवों में बसना भी नहीं चाहते थे। ऐसी शिक्षा-प्रणाली से देश के उद्धार की कोई सम्भावना न थी। अतः नवीन शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता थी और इसी को गांधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति कहा।

सन् 1925 में राष्ट्रीय विद्या मंदिर पाठशाला में गांधी जी ने कहा था—

राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति वह है जिसमें 'बरखे का काम चलता हो। जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर आधा घंटा चरखा कातते हों तथा दोनों ही हाथ को कटो व बुनी खादी पहिनते हों। जिसमें मातृभाषा या हिन्दुस्तानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती हो। जिसमें व्यायाम को पूरा स्थान हो। जिसमें हिन्दू मुसलमानों के दिलों को एक करने का प्रयत्न किया जाता हो। जिसमें मछूतों का किसी भी प्रकार त्याग नहीं किया जाता हो।'

गुजरात विद्यापीठ का विस्तार इन्हीं आदर्शों को सामने रखकर किया गया। अन्य संस्थाओं ने भी इस आदर्श को अपनाया—इनके नाम हैं—विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल, मध्यप्रदेश, जामिया मिलिया, दिल्ली, महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना; आन्ध्र जातिकला शाला, मेसीपट्टम; विद्याभवन, उदयपुर; गांधी विद्या मंदिर, सरदार पहर आदि।

आजकल के प्रचलित बहुदेशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें हस्तकला (वापट) और विभिन्न औद्योगिक (टेक्नीकल) विषय पढ़ाये जाते हैं छात्रों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाते। उन्हें यदि 'गांधी शिक्षा दर्शन' के अनुसार परिवर्तित किया जायके तो अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

गांधी दर्शन के अनुसार चित्र की कला से समन्वित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो विज्ञान को आध्यात्म में समन्वित होना चाहिए। सभी मानव सच्चे अर्थों में मानवीय दृष्टिकोण अपना सक्ता है।

महामा गांधी ने सर्वोदय और शिक्षादर्शन के सम्बन्ध में जो विचार प्रतिपादित किये उनका प्रमुख उद्देश्य था कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रचार हो और स्वतंत्रता आर्जि के आन्दोलन को बल मिले। स्वतंत्रता ही प्राप्त होगी।

राष्ट्रपिता : सर्वोदय और शिक्षा के सद्दर्श में

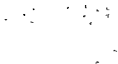
आर्थिक जनतन्त्र के निर्माण में गांधीजी का शैक्षिक चिन्तन

—बी० एल० जोशी

शिक्षा भावी समाज निर्माण, भावी नागरिकों के सृजन एवं राष्ट्र के भावी दृढ़िकरण का यन्त्र है। यदि हमारी शिक्षा ऐसी नागरिकता का सृजन करे कि जिसने अपनी शिक्षा के लिये परिश्रमपूर्वक उद्योग किया हो, अपनी पढ़ाई का खर्च निवाहने के साथ-साथ अपनी बुद्धि, शरीर और आत्मा का विकास भी सिद्ध किया हो यदि हमारे विद्यार्थी कम की गौरव गरिमा का अनुभव करना सीखें, हाथ उद्योग के अज्ञान की अप्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाने लगे, विद्यार्थी ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे आर्थिक प्राप्ति हो इस तरह स्कूल और बालेय स्वावलम्बी हो। ऐसे धमनिष्ठ सृजनोन्मुख सर्वांशेष विश्वास को गांधीजी ने शिक्षा कहकर अपने शैक्षिक चिन्तन को उत्पादकता, सृजनोन्मुखता, स्वावलम्बन का मुरद आधार प्रदान किया था।

महारमा गांधी ने दरिद्रनारायण से साक्षात्कार किया था, उन्होंने भारत में व्याप्त विपन्नता, आर्थिक असमानता, असन्तोष, अालस्य, अन्ध-विश्वास, अंधानुकरण, आडम्बर, असम्यक्ता एवं अग्राम-विज्ञता, अनुसामन-हीनता से मध्य परलक्षित, पोषण, पुष्टि, फलित दरिद्रनारायण के दारुण दुख को आनसात किया था अतः उनका समग्र शैक्षिक चिन्तन आर्थिक चिन्तन था, आर्थिक चेतन था, आर्थिक जागरण एवं आर्थिक स्वावलम्बन का पावन सन्देश था।

आर्थिक जनतन्त्र के निर्माण में गांधीजी का शैक्षिक चिन्तन

आनन्द प्राप्त होगा। उनकी बुद्धि को स्फूर्ति मिलेगी, उनके हाथों को काम मिलेगा।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बनाम उत्पादकता—

गांधीजी ने गांव के बच्चों को सुधार संवार कर उन्हें गांव का आदर्श वासिदा बनाने की दृष्टि से दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करने के उद्देश्य से बुनियादी तालीम का शैक्षिक चिन्तन हमें प्रदान किया, उन्होंने दिनांक ६-४-४० के हरिजन में बुनियादी तालीम के विचार को स्पष्ट करते हुए इनके आर्थिक आधार की स्पष्ट घोषणा की है—

१. सारी शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए यानि आखिर में पूंजी को छोड़कर अपना सारा खर्च उसे खुद देना चाहिए।

२. इसमें आखिर इतने तक हाथ का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय, विद्यार्थी अपने हाथ से कोई न कोई उपयोग घन्या आखिर बर्तें तक करें।

उन्होंने नई तालीम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा था बालकों को उनके आस-पास के वातावरण के अनुकूल किर्तन धन्धे की शिक्षा दी जाय। न केवल उससे उन पर होने वाले व्यय की पूर्ति ही होगी बल्कि वे मावी जीवन में भी स्वावलम्बी होंगे इसमें साहित्य की शिक्षा का बहिष्कार नहीं दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम तब तक सम्पूर्ण नहीं माना जायगा जब तक उसमें पढ़ने लिखने और गणित को स्थान नहीं होगा। बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल व गणित की जगहानी तालीम भी पाठे जायेंगे, वे सदाचार सीखेंगे रात दिन की व्यवहारिक सफाई, स्वच्छता और व्यवस्था का आदर्श पाठ पढ़ेंगे। जो कुछ सीखेंगे उसे अपने साम परों में से जाएंगे और सुवचाएँ एक ज्ञान्तिकारी काम करते लगेंगे।

मैं इस तरह एक सम्पूर्ण स्वावलम्बी छात्रा की कल्पना कर सकता हूँ जिसमें बटाई बुनाई का कार्य सिखाया जाता है और अनेकानेक धन्धे हाथ के अनुसार दिखाये जाते हैं। ये धन्धे घास की वृषिजन्य वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होते हैं।

उच्च शिक्षा बनाम वृत्त उद्योगों की तकनीकी तालीम—

महात्मा गांधी ने जिस प्रकार प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक एवं हस्तकला पर आधारित किया है शिक्षा में स्वावलम्बन की

दृष्टि से उन्होंने जहाँ शिक्षण संस्थाओं को स्वावलम्बी उत्पादक इकायों के रूप में गृहणित किया है वहाँ उन्होंने उच्चशिक्षा को बहुत उद्योगों की तकनीकी तालीम का सम्बन्ध प्रदान किया है। उन्होंने उच्च शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा है : वे कामेज की शिक्षा में वायापकृत करके उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाउंगा, यन्त्रविद्या के तथा अन्य इन्जिनियरों के लिए डिग्रियाँ होंगी वे मित्र-मित्र उद्योगों के साथ जोड़ दिए जाएंगे उन उद्योगों को जिन रत्नातम्यों की जरूरत होगी उनके प्रशिक्षण का सर्व वे उद्योग ही देंगे। इस प्रकार टाटा वार्को से आना की जायगी कि वे राज्य की देख-रेख में इन्जिनियरों को तालीम देने के लिए कालेज बनायें। इसी तरह अन्य उद्योगों एवं मिल्स के मंत्र मन्त्री जरूरत के रत्नातम्यों की तालीम की व्यवस्था करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय वालों के लिए आना कालेज होगा। कला, भौतिक एवं कृषि के लिए भी उन्होंने स्वावलम्बी महाविद्यालयों की स्थापना का निर्देश दिया है। डाक्टरों के कालेज अस्पतालों के साथ जोड़ दिए जाएंगे। वे घनवामों के दान-अनुदान से चलाए जा सकते हैं। उसी तरह हरि कालेज तो अपने नाम को सार्थक करने के लिए स्वावलम्बी होने ही चाहिएँ।

देश में महाविद्यालय यदि देश की जरूरत के अनुसार बनने वाले हों, कृषि महाविद्यालय यदि देश के खेतों पर तालीम ले तो उन्हें अपनी डिग्रियाँ लेने के बाद और अपने मालिकों के खर्च पर तत्तुरबा हासिल करने के बाद बेकारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस प्रकार लोकतान्त्रिक योजना में विद्या के प्रचार पर लगाया गया रुपया लोगों को इस गुना लाम पहुँचावेगा जैसे अच्छी जमीन में बोया गया बीज बढ़िया फसल पैदा करता है उसी प्रकार शिक्षा देश में आर्थिक जनदन्त और स्वावलम्बन के लिये होगी।

श्रीद्ध शिक्षा, वैनिक व्यवहार—

महात्मा गांधी ने श्रीद्ध शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए गाँवों में व्याप्त धार अन्धकार, अशिक्षा, अन्धविश्वास और अज्ञान को दूर भगाने पर बल दिया था उन्होंने कहा था लिखने पढ़ने और अंकगणित का शुद्ध ज्ञान देहातियों के जीवन का स्थायी अंग न आज है और न कभी हो सकता है उन्हें ऐसा ज्ञान देना चाहिये जिसका उपयोग उन्हें रोज करना पड़ता है। ज्ञान उन पर बाँपा नहीं जाना चाहिये, उन्हें ज्ञान की भूख होनी चाहिये। आजकल उन्हें जो कुछ मिलता है उसको न तो उन्हें आवश्यकता है और न बदर है।

ग्रामवासियों को गणित सिखाइये जिसे उन्हें रोज काम में लेना पड़े। गांव का इतिहास व साहित्य का ज्ञान समझाइये जिसे उन्हें रोज काम में लेना पड़े। उन्हें ग्रामोद्योग, ग्रामीण कृषि, ग्रामीण व्यवहार एवं ग्राम सम्पत्ता की तालीम देना ही उनके लिये उत्तम होगा इससे वे अपने ज्ञान का लाभ अपने आर्थिक स्तर को सम्पन्न करने में कर सकेंगे। गांव का जीवनस्तर ऊंचा उठेगा। उन्हें सच्ची राजनैतिक तालीम दीजिये, उन्हें सच्चा व्यवहारिक अर्थशास्त्र पढाईये उन्हें ग्रामोद्योग एवं ग्राम वाणिज्य व्यवहार का बातें बताइये तभी हम आर्थिक जनता की कल्पना को शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सकेंगे।

गृह अर्थशास्त्र और स्त्री शिक्षा—

गांधीजी राष्ट्र की प्रत्येक इकाई को एक सुसंगठित, सुदृढ़, सुसम्पन्न एवं स्वावलम्बी आर्थिक इकाई के रूप में सृजन करना चाहते थे जहां बाहरी शक्तों में पुत्र की प्रधानता का महारामाजी स्वीकार करते थे वहां भीतरी गृह-व्यवस्था में स्त्री की प्रमुखता के पक्षपाती थे। वे भारतीय गृहिणी के अनुरूप ही स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के अनुमोदक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था उसमें उन्होंने गृहविज्ञान, गृह व्यवस्था, बच्चों की देखभाल, हस्तकला, कसीदाकारी एवं कुटीर उद्योगों की व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था मैं नहीं मानता कि स्त्री की मीकरी ढूँढ़ने अथवा व्यापार करने के चरकर में पड़ना चाहिये। मात्र स्त्री को अपने स्वामाधिक अधिकारों को काम में लाने के लिये उनकी शोभा बढ़ाने के लिये और उनका समुचित प्रचार व सचावत व्यवहार के लिये स्त्रियों में शिक्षा की जरूरत है क्योंकि विद्या के बिना लाखों को घुड़ मारमत्तान भी नहीं मिल सकता है।

इस प्रकार स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता का अनुमोदन करते हुए महारामा गांधी ने स्त्री शिक्षा के लिये जो व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली प्रदान की है वह मूलतः उनके आर्थिक चिन्तन का ही परिणाम थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधीजी का समग्र शिक्षा चिन्तन सुदृढ़ आर्थिक आधारों पर आधारित था।

महारामा गांधी ने स्वस्थ, ईमानदार, समझदार, और स्वावलम्बी ग्रामवासी बनाने के लिये अमन्युष्ट सहयोगी पश्चिमी ग्रामवासी बनाने के लिये भारत के 7 लाख गांवों की विपन्नता, आर्थिक असमानता को दूर बनाने के लिये भारत को एक सुदृढ़, सम्पन्न, समृद्ध, स्वावलम्बी, सन्नत एवं सुगठित संगठित राष्ट्र निर्माण करने के लिये तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ २

आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये एक कर्मनिष्ठ आर्थिक स्वतन्त्रता के नि-
 लिये शिक्षा के समग्र चिन्तन को आर्थिक सुदृढ़ता एवं उत्पादन-
 स्वावलम्बी स्वचालित सद्यः समय और सबल आधार प्रदान किया है
 उन्होंने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को शैक्षिक आयोजन का अनिवार्य अंग ।
 स्त्री शिक्षा एवं सहशिक्षा के अर्वाचीन एवं साहसी कदम उठाने के
 शैक्षिक जगत को प्रेरित किया है वहीं महात्मागांधी ने अध्यापक ५
 कुशल किसान, कुशल बुनकर, कुशल चर्मकार एवं औद्योगिक बन
 मार्गदर्शन प्रदान किया है । शिक्षक और शिक्षा पर शैक्षिक व्यय मा-
 कर उन्होंने मित्रव्ययी एवं स्वावलम्बी शिक्षा की ओर प्रवृत्त कर भ
 आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप पथ प्रदर्शित किया है । सार्वजनिक सागरा
 सार्वजनिक शिक्षा को भारत के लिए अनिवार्य माना है । सर्वोपरि प्राप्ति
 प्रदान की है । समग्र शिक्षा में आमूलबूल परिवर्तन की प्रेरणा दी है । आ
 माध्यमिक शिक्षा को गांव बासों पर एक बोझ बतलाते हुए महात्मा
 प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बाल्य
 सर्वांगीण विकास के लिये उद्योग उत्पादकता केन्द्रित बनाने का सुझाव
 है, वस्तुतः महात्मागांधी का समग्र शैक्षिक चिन्तन आर्थिक जनतन्त्र के नि-
 के स्वप्न पर आधारित था । क्या गांधी शताब्दी के इस महान पर्व पर ह
 स्वप्न को साकार करने की क्षमता से सकेने ?

क्या हम भात्री भारत को स्वावलम्बी बनाने की प्रतिज्ञा करेंगे ?

गांधीजी को मैं यों जानता हूँ और मानता हूँ

—डॉ. शिवकुमार शर्मा

महात्मा गांधी ने अनेक बातें कही हैं। उन्होंने देशवासियों को और समस्त मानवता को अनेक बातें बतलाई है। लोगो ने भी उनके वाक्य बहुत कुछ कहा है और लिखा है। महात्मा जी ने अपने जीवन काल में कई बड़े काम किये थे। अंत में वे ऐसे ही काम करते हुए राहीब भी हुए। महात्मा गांधी के ऐसे सर्वतोन्मुखी चरित्र और व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विवेचन किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिये संभव नहीं है परन्तु इस सारी स्थिति का एक दूसरा भी पक्ष है। भारत का और क्या विदेशों का कोई भी नागरिक, जो महात्मा को जानता है उससे अगर महात्मा के वाक्य पूछा जावे तो वह थोड़े में जैसे वह जानता है और समझता है कह देगा। लेखक ने भी महात्मा गांधी को अपने तरीके से जाना है और माना है। इसी बात को यहाँ प्रकट करने का यत्न किया गया है।

महात्मा जी के सम्पूर्ण जीवन पर अगर दृष्टि डाली जावे तो स्पष्ट होता है कि वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। दूसरों के लिये कोई और, और अपने लिये कोई और बात, उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने अछूतोद्धार की बात कही तो खुद उन्होंने यह काम सबसे पहले शुरू किया और इस तरह किया कि स्वयं हरिजन दस्तो में जा बसे। अगर उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा हो तो पहले अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके

गांधीजी को मैं यों जानता हूँ और मानता हूँ

देखा। मगर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सत्याग्रह करो तो वे प्रथम सत्याग्रही बने। जब उन्होंने कहा कि दरिद्रनारायण की पूजा करो तो वे इस काम में ऐसे जुटे कि स्वयं दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि हो गये। वे नित्यार्थ भाव से नीति के स्वयं पालन करने को और दूसरों की धोखा न देने को बहुत महत्त्व देने थे। कथनी और करनी में अन्तर न होने देना इन्हीं सूत्रों का उनके जीवन का क्रियात्मक पक्ष था। इस विषय में उनका खुद का कथन यह था कि ऐसा सब होता है जब मनुष्य अपने पर काबू पा लेता है।

गांधी जी ने अपने पर काबू पा लेने के अनिश्चित देश के लिये जो प्रमुख कार्य किया वह था ऐसे असंख्य व्यक्तियों का निर्माण जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में और स्वतंत्रता के परवान् उस स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं। किसी भी देश का घन उनके नागरिकों की अन्यो से काम लेने की शक्ति ही है। इसी शक्ति के आधार पर एक व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से सम्पन्न माना जाता है और दूसरा इन गुणों से रहित। महात्मा गांधी स्वयं कहते थे 'यदि हम यह मानले कि आदमियों से काम लेने की शक्ति ही घन है। तो हम यह भी निश्चित ही कह सकते हैं कि वे आदमी जिस परिणाम में चतुर और मोतिमान होंगे उसी परिणाम में दोषित बड़ेगे। इस तरह विचार करने पर हमें मार्मिक होगा कि सच्ची शीलत मोना चाँदी नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य ही है।' कोई समय ऐसा भी आसना है जब इंग्लैंड गोलकुण्डे के होरों से गुन्गमों को सजाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करने ने बढने यूनान के एक गुप्तमित्र म प्य के कथनानुसार अपने मोतिमान महापुरुषों को दिना कर रहे-यह मेरा घन है'। इसी विचार के आधार पर यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि घन की शीघ्र धरती के भीतर नहीं करनी चाहिए बरन् मनुष्य के हृदय में ही जानी चाहिए। उसमें निहित प्रतिभा, गुण, और स्थान के आधार पर उसे काम करने और काम ले पाने के लिए तैयार करना चाहिए। शायद यही काम दुनिर्गम सबसे बड़ा काम भी है। महात्माजी ने अपने जीवन में भारत के विभिन्न प्रान्तों और राज्यों से व्यक्तियों का चयन किया। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर नतृत्व दे सकने का उन्हें प्रशिक्षण दिया। उन्होंने यह कार्य इनती क्षता से रिया कि जब भारत को प्रांतय स्वराज्य या पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ तो अधिकांश नता एवं मन्त्री महात्माजी के सम्पर्क में आए हुए और उनके द्वारा बन ए गए व्यक्ति हो थे। महात्माजी ने इन्सानों के निर्माण का कार्य किया उनके मन में यह विचार कभी भी नहीं आया कि वे किसी आसन पर बिगड़ें। अपने द्वारा निर्मित इन्सानों को आसनासोन होते देखने में ही वे

सच्चे सुख का अनुभव करते थे। वे वास्तव में जनशान्ति के नेता या प्रशासक नहीं थे बल्कि निर्माता थे। वे अपनी एक चटखाला चलाते थे जिसका उद्देश्य था संसार के सबसे बड़े जनतंत्र भारत, के लिए नेताओं का निर्माण करना। वे जोरन पर्यन्त इसी काम का करते रहे। इस कार्य के करने का क्रम ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा जिस-जिस जगह निर्वाण गति से चलता रहता है वहाँ का समाज मंदा ही सुरक्षित रहता है और फलता फूलता है।

अपने पर शायद अपने और नेतृत्व की रचना के कार्य के अनिर्वक्त हीनरा महत्त्वपूर्ण कार्य महारमाजी ने अपने आपको पूरी तरह जानने और पहचानने का किया था। वे अपने आपको जैसा जानने और पहचानने थे। उसी रूप में व्यक्त करने में भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने अपने जीवन की गमनियाँ और असफलताएँ निःसर्बोच होकर प्रकट की थी। उनमें व्यक्तिगत में जो-जो कमियाँ थीं उन्हें वे स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे। एक बार उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जिन-जिन बायों को मैं कर सकता हूँ उन्हें भी नेहरू कर सकते हैं और जिन बायों के मैं नहीं कर सकता हूँ उन्हें भी भीनेहरू कर सकते हैं। बिट्टी एक दार्शनिक ने ठीक ही कहा है-संसार के समस्त व्यक्तियों को तीन भागों में बाँट कर समझा जा सकता है। प्रथम प्रकार के व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं परन्तु जानते हैं कि वे जानते हैं-ऐसे व्यक्तियों के दूर रहना चाहिए। द्वितीय प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो जानते हैं परन्तु नहीं जानते कि वे जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बनना जाना चाहिए कि वे जानते हैं और तृतीय प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे जानते हैं-ऐसे व्यक्तियों के पीछे-पीछे चलना चाहिए। महारमा गांधी इस क्रम में तीसरी प्रकार के व्यक्ति थे। यह भी उनकी एक विशेषता थी कि जिसके कारण भारतीयों ने उनके पीछे-पीछे चलना स्वीकार दिया। उन्हें माना सुबोधुष्ट नेता माना।

बदनी और बरनी में समानता व्यक्तिगत वा नैतिक दायन दुन है जिसके प्रादुर्भाव पर व्यक्ति धन्य वा पात्र बनता है वह किन्हीं भी स्तर का व्यक्ति न हो। यह दुन व्यक्तिगत वा एक पक्ष है। इसमें उनकी स्वयं की आदर मिश्रता है। दुनरी की ऐसे व्यवहार से प्रेरणा भी मिश्रता है यह सब कुछ विशेष रूप से ही होता है। इस दुन का बड़ी विशेषता यह है कि लोग, व्यक्ति भी और अव्यक्ति भी हैं। अन्तों में अन्तःकरण भावों की स्थिति कायम होती है। लोगों को प्रभावित करने, उन्हें काम करना सिखान और प्रश्रयनः काम लेना सिखाने के लिए यही महत्त्वपूर्ण स्थिति होती है। इससे राष्ट्र, समाज, किसी विशेष व्यक्ति का व्यक्ति के लिए किसी विशेष

राष्ट्रीय को वे ही जानता है और जानता है

काल में जिस प्रकार वे हमानों की आकांक्षा होती है उन्हीं रचनाएँ निर्माण मंजूर हो जाया है। इन रचना कार्य में रचना को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूरा भान होना भी जरूरी है। जिसे यह भान गुण-गुण और सही होता है वही ऐसी महान् रचना का कार्य भी कर सकता है। वह इन जग को कई वर्षों तक लगातार चालू रख सकता है। इसके अन्त में लोग समझे हुए भागने लगते हैं या उसके निर्देशों को मानना या उसका अनुकरण करना छोड़ देने हैं।

अतः लोगों में हम यह कह सकते हैं कि अपनी कथनी की व्यावहारिकता का प्रमाण गुड मानें जीवन ने प्रदर्शित करते हुए जो मानवों के निर्माण का कार्य करता है, वह इन निर्माण कार्य में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को सही-सही तोलता चमकता है और इन जग में उनके सामने आने वाले वैयक्तिक लाभ में बचिब रहने हुए भी जीवन गुजार लेने की व्यवस्था कर लेता है वही इन्सान किसी राष्ट्र के जनजीवन का अभिन्न अंग बनकर जनता का लक्ष्य श्रद्धा और आदर का पात्र बना रह सकता है और जनता मानवता के लिए ध्रुव तारे की तरह प्रेरणा के स्रोत का रूप ग्रहण करता है। भारत को गांधीजी की सभी देन उपरोक्त गुणों में समाई हो सकती है।

फिर वह महात्मा गांधी हो या और कोई परन्तु जिसमें ये विशेषगर्ण होंगी वही उस काल, या स्थान का महात्मा गांधी होगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह गांधी की तरह लंगोटी पहनकर और धर छोड़कर जग-जगह घूमता फिरे। वह किसी भी स्थिति में रहते हुए भी पुनर्जाय और महान स्वीकार किया जा सकता है।

गांधीजी को मैं सिर्फ इसी तरह जानता हूँ कि वे एक इन्सान थे और वह मानता हूँ कि उन्होंने उपरोक्त गुणों और व्यवहारों को अपने जीवन में उतार लिया अतः वे महात्मा गांधी बन गए। जो भी इन गुणों को अपने में उतार लेगा वही वैसा बनेगा—इसमें निश्चितमात्र भी संदेह नहीं है।

राष्ट्रपिता और राष्ट्र-शिक्षक : गांधीजी

—भगवतीलाल व्यास

यह हमारे देश की गौरवशाली परम्परा रही है कि यहाँ प्रत्येक युग में ऐसे पत्थर व्यक्तित्वों का उदय हुआ है जो अपने युग के मर्मक होने के साथ-साथ युग शिक्षक भी रहे हैं। इसी परम्परा की एक कड़ी के रूप में हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आता है। वैसे पिता और शिक्षक के प्रत्येक वाक्य हैं उन्हें एक साथ निर्वाह करने में बहुत कम लोग सफल होते हैं। गांधीजी राष्ट्रपिता थे और राष्ट्रशिक्षक भी।

गांधीजी के व्यापक प्रभाव का ध्येय उनके व्यक्तित्व के अतिरिक्त सार्वजनिक परिस्थितियों को भी जाता है। उन परिस्थितियों को जिनमें उनका व्यक्तित्व-कथन तप कर कुम्भ बन गया। उसमें ऐसा निखार आया कि वे जन-जन के पुण्य बन गये। महात्माएँ प्रताप के बाद स्वतन्त्रता की मराल की धामने वाले गांधीजी का महत्व स्वातंत्र्य संग्राम के अद्वैत योद्धा के रूप में तो है ही किन्तु उसके साथ-साथ अहिंसक ज्ञानि, मानव-सेवा और विद्वत्-प्रेम को जो अलक्ष उन्होंने जगाई उसने मानव-महत्ता को एक नये कोण से देखने की दृष्टि दी। परिणामस्वरूप सैकड़ों साहित्यिक कृतियों का जन्म हुआ जिनकी भावभूमि गांधीवाद से प्रत्यक्ष अवगता परीक्षित रूप से प्रभावित थी। गांधीजी के असहयोग आन्दोलन ने अनगिनत देशप्रेमी युवकों को प्रभावित किया और वे अपना अध्ययन, अध्यापन या व्यवसाय छोड़ कर उनके साथ

हो लिये। कई साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनैतिक नेताओं की जीवनरत पड़ो समय जब हम इन मध्य पर विचार करते हैं तो अनात्म एक पान पर में उमरने लगता है कि यदि गांधीजी अगदोगे आगोलान सेने तो क्या होगा ? हमें अन्ती स्वाध्या की मंत्रित इनकी मरी न मिंग होती यह तो प्रत्यक्ष माय है ही किन्तु यह भी कम विचारणीय नहीं कि हमारा देश कई क्षेत्रों में और उद्भूत प्रतिभाओं में वंचित रह जाय।

आज जब विश्व भर में गांधी जयन्ती मनाया जा रहा है तो विशेष कर हमारे देश के संदर्भ में यह विचार करना अगम्य न होगा कि उस अनेके व्यक्ति ने जहाँ एक ओर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया वहाँ दूसरी ओर देश में व्याप्त वैचारिक जड़ता को नष्ट करने के लिये मोर्चा संगठित किया। इन दोनों क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिली। स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसका परिणाम देश के जन साधारण की मोक्ष बानु बनी। अब यह बान दूसरी है कि जन साधारण ने उसका उपयोग किस प्रकार किया। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष उपरान्त जब कुछ लोगों की यह बहने सुना जाता है कि "इस स्वतंत्रता में तो हम परतव अच्छे थे।" तो सोचना पड़ता है कि बाहिर उनके ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हैं ? स्वतंत्रता जब तक प्राप्ता नहीं हुई थी हमारा माध्य थी। प्राप्त होने के पश्चात् यह एक साधन बन गई। साधन का उपयोग ही उसके अच्छे या बुरे परिणाम साध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिये उत्तरदायी स्वतंत्रता न होकर उसके उपयोग का तरीका है जो हमारा स्वनिर्मित है। इसी प्रकार यदि वैचारिक घरातव पर भी हम गांधीजी को ठीक तरह न समझ पाएं और उनके विचारों का मनमात्रा अर्थ लगाने लगे तो दोष किसका होगा, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि गांधीजी ने जन-जन के लिये भौतिक एवं वैचारिक क्षेत्रों में कल्याणकारी दिशा निर्देश दिये हैं। इसलिये वे युगों-युगों तक दुःख-सर्जक के रूप में स्मरण किये जाते रहेंगे। मृतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में "....केवल कोरे नारे लगाने से नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यक्रमों से, साथ मिल कर कार्य करने की योग्यता के विकास से, कठिनाइयों से लोहा लेने से, और जो सफलता हमें प्राप्त हो उसे प्रेम-पूर्वक उदारता से आपस में बांट देने से ही हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। जब तक सम्यता का चिन्ह संसार में रहेगा, गांधी का नाम आदर के साथ लिया जायगा।"

राजनैतिक स्वतंत्रता हमें मिली। अब उसकी रक्षा का प्रश्न उपस्थित है। ऊपर वैचारिक-श्रान्ति की चर्चा हुई है। समाज में इस श्रान्ति के बीज-वपन का दायित्व शिक्षक का है। इस दृष्टि से यदि गांधीजी को राष्ट्रशिक्षक कहा जाय तो कोई अल्पवृत्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने तो सन् 1937 में शिक्षा की जो ठोस योजना प्रस्तावित की वह हमारी परिस्थितियों और जरूरतों से बहुत मेल खाती है। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कर्म द्वारा शिक्षा है। गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन ही इस विधि का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जो कहा वह किया। वाणी और कर्म का ऐसा समन्वय विरले ही महापुरुषों में पाया जाता है। वे केवल अक्षरज्ञान अथवा पुस्तकीय शिक्षा के विरोध थे। यही कारण है कि उनके द्वारा समाप्त शिक्षा प्रणाली में शरीर-श्रम, आत्म निर्भरता, उद्योग-बेन्द्रितता, चरित्र-निर्माण, नैतिकता और धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गांधीजी के लिये शिक्षा एक मुसौटा नहीं अपितु जीवन का अंग था। मुसौटे को आवश्यकतानुसार धारण किया जा सकता है तथा परिस्थितियोंका उत्तर कर एक ओर रखा जा सकता है, अंग को नहीं। शिक्षा का अर्थ अनिवार्य रूप से मनुष्य की संस्कारवान बनाना है, उसके स्वभाव में रमजाना है। आधुनिक शिक्षा इस बसीटी पर चढ़ा तक खरी उतरती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान प्रणाली में बालक के समस्त शिक्षारंभ से शिक्षा समाप्ति तक समस्याओं का एक सन्दा लौटा आरंभ हो जाता है। जन्म-तक वह इस दुर्गम मार्ग को पार कर भी लेता है तो व्यवसाय की समस्या उसके सामने विकराल रूप धारण कर उपस्थित होती है।

इस प्रणाली में शरीर-श्रम की कोई महत्ता न मिलने के कारण बालक के मन में इनके प्रति एक द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है जो उसके भावी-जीवन में प्रति-पक्ष बाधक सिद्ध होता है। परिणाम यह होता है कि शिक्षा समाप्ति पर प्रत्येक अन्तर्द्वी संकट पोष और आरामदेह व्यवसाय की ओर लग जाता है। संकट पोषी के हम अब मोह के कारण उसे न जाने कितनी बालक की पीठियों से गुजरना पड़ता है। यही समय होता है जब उसे आदर्श और यथार्थ का कटु अन्तर ज्ञात होता है। उसकी आत्मा इसी जगह से पतन का मार्ग पकड़ती है और वह तत्काल उचित अनुचित हथकड़ों का प्रपञ्च बनता सीखता है। इतना होते हुए भी जब हम अन्न देना के निमित्त बेरोजगारों की संख्या पर दृष्टि डालते हैं तो निराशा होना स्वाभाविक है। ये आकड़े प्रतिवर्ष अत्यन्त रोग के पीडितों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्यों ये यह कम चल रहा है और मजे की बात यह है कि इस निमित्त बेकारों के ढेरों

प्रश्नों के उत्तर मात्र की जिज्ञा प्रणाली के पास नहीं है। गांधीजी की जिज्ञा प्रणाली के पास संभवतः इन ढेर में से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर थे।

समूचे गांधी-जिज्ञा-दर्शन को समझना करना तो इन मनु विषय में सम्भव नहीं है फिर भी वर्तमान जिज्ञा-प्रणाली की दो उच्चस्तरीय समस्याओं के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को उद्धृत करने का शोध संस्करण भी नहीं दिया जा सकता।

विद्यार्थी और अनुशासन : मात्र विद्यार्थियों में अनुशासन के प्रति सही अवस्था देखी जाती है उमरे कई बार देश के अहिंस के बारे में तरह-तरह की आशंकाएँ मन में उठने लगती हैं। यही पीढ़ी कम देश की बागडोर अपने हाथ में सम्भालने वाली है, तब क्या होगा इस देश का? वस्तुतः विचारणीय यह है कि हमारी जिज्ञा प्रणाली में उन बातों का समावेश किस सीमा तक किया गया है जो अनुशासन के लिये आवश्यक हैं? मात्र हम आधे दिन छोटी-छोटी बातों पर स्कूलों और कालेजों में प्रदर्शनों, हड़तालों और आश्रय व्यक्त करने के अन्य माध्यमों की खबरें पढ़ते या सुनते हैं। इस आक्रोश के कारणों की गहराई में जाने से विषयान्तर का भय है अतः इन प्रकरण को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हड़ताल अथवा प्रदर्शन निस्संदेह रूप से जागृत मानस की अभिव्यक्ति है और अपने सही रूप में कभी बुरी नहीं कही जा सकती। स्वतन्त्र देश के विद्यार्थी को पूरा अधिकार है कि वह अपने उचित साधन की प्राप्ति के लिये इन साधनों का आश्रय ले। गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के दिनांक २४-१-२६ के लेख में स्पष्ट कहा है—“छात्रों का आत्ममान ज्यों-ज्यों अधिक होगा और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उनका ज्ञान बढ़ेगा, त्यों-त्यों भारत में ऐसे अवसर अवसर आँगे।” किन्तु साथ ही विद्यार्थियों को उन कारणों की भी ध्यान में रखना चाहिये जिनके कारण वे हड़ताल या प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने इसी पत्र में हड़तालों के मोक्ष के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा था—“..... मजदूरों की हड़ताल ही काफी बुरी चीज होती है, विद्यार्थियों की हड़ताल तो और भी खराब बात है मने उसकी घोषणा उचित कारणों से हुई हो या अनुचित। वह ज्यादा बुरी इस-लिए है कि उसके परिणाम अन्त में ज्यादा बुरे होते हैं और इसलिए कि उसमें जो दो पक्ष भाग ले रहे हैं उनकी एक विशेष प्रतिष्ठा है। मजदूर अशिक्षित होते हैं, विद्यार्थी शिक्षित होते हैं और उन्हें हड़ताल करके कोई अधिक लाभ उठाना नहीं होता। इसी प्रकार मानिकों की भाँति शिक्षा संस्थाओं के संचालकों का विद्यार्थियों के हितों से संबंध नहीं होता। साथ ही विद्यार्थी-

हड़ताल के दूरवर्ती परिणाम हो सकते हैं और वह असाधारण परिस्थिति में ही बचि हो सकती है ।”

सबत उद्घरणों से स्पष्ट है कि गांधीजी हड़ताल के विरोधी नहीं हैं लेकिन वे कारण के औचित्य के पक्षपाती अवश्य हैं । अनुचित, अपर्याप्त और साधारण कारणों के पीछे की गई हड़तालों नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकती ।

छात्रों में अनुशासनहीनता को गांधीजी की विचारधारा कभी प्रशय नहीं देती क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में कई स्थानों पर छात्र को ‘अनुशासन की मूर्ति’ कहा है । कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्पूर्ण छात्र-जीवन ही अनुशासन सीखने का समय है भूलने का नहीं ।

भाषा समस्या—वैसे तो यह समस्या संपूर्ण राष्ट्र के जीवन के साथ जुड़ी हुई है किन्तु शिक्षा के क्षेत्र से इसका घनिष्ठतम संबंध है । शिक्षा में, चाहे वह किसी भी स्तर की क्यों न हो भाषा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण संभव है । अब प्रश्न यह है कि माध्यम क्या हो ? इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा से उत्तम कोई विकल्प नहीं हो सकता । बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में अपने प्रवचन में गांधीजी ने कहा था—“हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब होगी है और अगर भाषा मुझसे यह कहें कि हमारी भाषाएं इतनी गरीब हैं कि उनमें उत्तम विचार प्रकट नहीं किये जा सकते तो मैं कहता हूँ कि हमारी हस्ती जितनी अल्पी मिट जाय उतना ही हमारे लिए अच्छा है ।” इस कथन से शिक्षण माध्यम के रूप से मातृभाषा के उपयोग संबंधी गांधीजी के स्पष्ट विचार प्रकट होते हैं । इसी प्रकार के विचार उन्होंने ‘हरिजन’ के 25-8-1946 के अंक में प्रकट किए थे—“मेरी मातृभाषा में कितनी ही कमियां हों फिर भी उससे अपनी माता की छाती की तरह चिपटा रहूँगा । वही मुझे प्राणदायक दूध दे सकती है ।”

माध्यम-भाषा की तरह ही राष्ट्रभाषा के संबंध में भी गांधीजी के विचार सुस्पष्ट हैं । राष्ट्रभाषा की उन्होंने निम्नांकित कसौटी स्थिर की है—

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए सीखने में आसान होनी चाहिए ।
2. उस भाषा में भारत का आपसी घाषिक, व्यापारिक और राजनैतिक काम बाज संभव होना चाहिए ।
3. सारे देश के लिए उसका सोखना सरल होना चाहिए ।
4. वह भारत के अधिकंश निवासियों की बोली होनी चाहिए ।

5. इस प्रश्न का विचार करने समय धर्म या अध्यायी परिस्थितियों पर और नहीं ध्यान देना चाहिए ।

इस समीचीन पर उन्होंने हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा के रूप के सर्वोच्च उपाय माना है । परन्तु गांधीजी ने ही हिन्दी के प्रथम दो वर्षों को अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ रूप में आगे बढ़ाना ही समझ में बाधता है और न ही किसी प्रकार की पूर्णता उन्हें गांधीजी को भ्रमसाहसिक हो कि उसे हिन्दी कहते हुए भी महोदय का अनुभव होने लगे । दूसरे शब्दों में गांधीजी ने ही सरल हिन्दी को इस पर प्रतिष्ठित करने के उपाय समझते थे जो जनसाधारण के लिए आसानी से बोध्यमान हो सकें ।

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है यहाँ आचार्य के तौर पर शिक्षा में संबन्ध इन दो समस्याओं का ही उद्देश्य कर संतोष करना पड़ रहा है अन्यथा शिक्षा का धारण ही ऐसा कोई पक्ष रहा हो जिस पर गांधीजी ने अपने विचार प्रकट करने हुए व्यावहारिक हल न सुझाए हों ।

उपरोक्त विवेचन में समझने यह स्पष्ट हो गया होगा कि महात्मा गांधीजी को जहाँ एक ओर हम राष्ट्र-गर्भक अथवा राष्ट्रनिष्ठा के रूप में देखते हैं वहाँ दूसरी ओर उनके राष्ट्र निष्ठा के रूप का भी समुचित आदर होना चाहिए । उनके राष्ट्रनिष्ठा के रूप को अपनी भाँति समझने और उनके विचारों को कार्यान्वित करने में यह कर उनके प्रति शिक्षा जगत का और कोई धन्यजालि नहीं हो सकती ।

गांधी और आचरण

—ज्ञान भारिल

इस विश्व में 'महात्मा' की उपाधि प्राप्त करना कोई सहज कार्य नहीं है। सहस्रों वर्ष पूर्व बुद्ध और ईसा जैसे महापुरुषों को 'महात्मा' कहा गया तथा बीसवीं सदी में गांधीजी को यह सजा दी गई है। इस महानतम गौरव की प्राप्ति के पीछे इन महापुरुषों का अनुकरणीय आचरण ही सर्वप्रमुख कारण समझा जाता है। इन महात्माओं ने जो कुछ कहा, वही व्यवहार में करके दिखाया। मस्तुतः कथन और आचरण की एकता से ही व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, स्वकीय जीवन की सम्यक्ता को प्राप्त कर ही सकता है, साथ ही वह सहजनों एवं अनुगामियों के लिए जीवन-पद्धति का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। महात्मा गांधी न इस आदर्श जीवन-मूत्र को अच्छी तरह समझ लिया था। अपने सुदीर्घ जीवनकाल में इसकी अपन आचरण में भी उतार लिया था।

इस मूत्र का मूल आधार है 'सत्य'। गांधीजी ने सर्वप्रथम 'सत्य' के अभिवेपण एवं अनुसंधान पर ही बल दिया है। जब तक 'सत्य क्या है' यही शांत न हो, तब तक व्यक्ति का अटकना स्वाभाविक है। यह सत्य आत्मा की मूल ध्वनि होती है। स्थूल या सूक्ष्म किसी भी समस्या ने प्रस्तुत होने पर धर्म, संप्रदाय अथवा राजनीति आदि पूर्वग्रहों से पूर्णतः स्वतन्त्र एवं विपुल आत्मा जो समाधान या उत्तर दे, वही सत्य होता है और उसी का अनुसरण करना चाहिए। गांधीजी हर कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व एवं बाद में भी आत्मा की इस ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते रहते थे। वे मानते थे कि

मानव होने के कारण उनसे भूल हो सकती थी, किन्तु भूल का ज्ञान होते ही वे इसे तुरन्त स्वीकार कर लेते थे। भूल को स्वीकार करना एक गुण है और यह गुण महानता का परिचायक होता है। गांधीजी ने यह गुण असीम मात्रा में था। भौंडी से भौंडी झुट्टि को स्वीकार कर लेना उनके लिए बहुत सहज कार्य था। वस्तुतः उन्हें सत्य में आस्था थी। सत्य से डिगने पर उन्हें आत्म-पीड़ा होती थी और पुनः सत्य के मार्ग पर चलने से पूर्व वे इसका समुचित प्रायश्चित्त भी करते थे। वे जानते थे कि व्यक्ति जैसे-जैसे सत्य के निकट पहुँचता है, वैसे-वैसे उसे स्वकीय असक्तता का ज्ञान होता जाता है। अतः उन्होंने यह कहा था कि “सोते, पीते, बैठते, सोते, भूख कातते या अन्य कार्य करते समय जो केवल सत्य का चिन्तन करता है, वह अवश्य सत्यमय हो जाता है और जब किसी के अन्दर सत्य का सूर्य सम्पूर्णतः प्रकाशित होता है, तब वह प्रकाश छिपा नहीं रहता।” उन्होंने कई बार महानतावश यह भी स्वीकार किया था कि उनमें ऐसा सत्य नहीं आ पाया था, पर वे इस मार्ग पर चल अवश्य रहे थे। जब कभी कोई व्यक्ति उनके सम्मुख असत्य बोलता था तो वे उस पर क्रुद्ध नहीं होते थे, क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार उनके अन्तर में ही कहीं असत्य रह गया होगा।

सत्य की सहचरी अहिंसा ही हो सकती है, यह सनातन मान्यता है। गांधीजी को इस अहिंसा पर सर्वाधिक आस्था थी। वे अहिंसा को अपना सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे। स्वकीय जीवन में तो उन्होंने अहिंसा को आत्मसात कर ही लिया था, दूसरों को भी वे पूर्ण अहिंसा का पालन करने का परामर्श देते थे। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं करता था, उसकी वे सदा ही भर्त्सना करते थे। भारत के सुदीर्घ स्वातन्त्र्य-आंदोलन में उन्होंने अहिंसा के त्याग की बात कभी नहीं की, क्योंकि इसकी शक्तिमत्ता में उन्हें पूर्ण विश्वास था। क्रान्तिक हिंसा की तरह नाचिक हिंसा अर्थात् गाली-मलोज की भी वे निन्द समझते थे। उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि “अगर असह्योगी लोग गालियों का व्यवहार करते हैं तो वे निरसन्देह हिंसा करते हैं और अहिंसा के पत का भंग करते हैं।” वस्तुतः अहिंसा इसलिए उचित है कि उसके सामुस हिंसा का वैरभाव टिक नहीं सकता। धरन-बल के द्वारा जिन-जिन जयों की सिद्धि हो सकती है, वे सब अहिंसा बल से भी साम्य हो सकते हैं। जो धरन-बल का उपयोग करते हैं, वे भी तो घूर कटलाते हैं, जब बलवान से संधाम करते हैं। पर अहिंसावादी तो धरनाश्रय के बिना ही जीता है, इसलिए उनके बल की सी सीमा ही नहीं है। इस तथ्य को गांधीजी ने पूर्ण रूप में समझ लिया था और उनका सम्पूर्ण जीवन वास्तविक अहिंसा का अवलम्ब इतिहास है।

गो-रक्षा के सन्दर्भ में अहिंसा का एक महत्वपूर्ण रूप यहाँ पर विचार-णीय है। यह तो सबको पता है कि गांधीजी एक महान्तम गो-भक्त थे। उनके सेवाभ्रम में बहुत बड़ी गोशाला थी और इसकी मुख्यवस्था के लिए उन्होंने श्रीवल्लभन्तसिंह जैसे विशेषज्ञ को नियुक्त कर रक्खा था। वैसे भी वे प्रत्येक हिन्दू को गो-रक्षा एवं गो-सेवा का सत्परामर्श देते रहते थे, किन्तु वे इस बात को कभी अच्छा नहीं समझते थे कि यदि कोई मुसलमान, जिनके धर्म में गोवध निषिद्ध नहीं है, ईद के दिन गोवध करता हो तो कोई हिन्दू उस मुसलमान को मारने के लिए हाथ उठाए। वस्तुतः गांधीजी की इस विविध सी माय्यता के पीछे अहिंसा ही क्रियाशील थी। वे चाहते थे कि मुसलमानों को गोवध न करने के लिए यातिपूर्वक समझाना उचित है, न कि हिंसा का आश्रय लेना। यदि हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रति वास्तविक सौहार्द एवं सहिष्णुता होगी तो मुसलमान स्वयं ही गोवध करना बन्द कर देंगे। गो की तरह अन्य पशुओं की रक्षा करना भी वे अहिंसा के अन्तर्गत एक आवश्यक कर्तव्य समझते थे। इसी आधार पर वे मांस-भक्षण का निषेध करते थे, क्योंकि इससे किसी न किसी पशु-पक्षी की हत्या की जाती है। वे स्वयं भी कभी मांस-भक्षण नहीं करते थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

सादगी गांधीजी की एक अन्य विशेषता थी। लड़क-मड़क की तो बात ही क्या, वे अनेक आवश्यक वस्तुओं का परित्याग करने से भी नहीं हिचकते थे। जीवन का अधिकांश उन्होंने लंगोटी पहनकर ही गुजारा था।

गोलमेन-सम्मेलन के समय लंदन जाने पर भी उन्होंने ओवर-कोट आदि पहनना स्वीकार नहीं किया। सभ्यतः उन्हें अधिक वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने धीरे और ग्रीष्म दोनों को ही सहन करने का सभ्य अभ्यास कर लिया था। दैनिक उपयोग की उनकी वस्तुएं बहुत कम थी। इनमें किसी वस्तु के महंगी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। एक बड़िया कलम तो उन्होंने गहरे पानी में कैंक दिया था, क्योंकि वह महंगा और विदेशी था।

विदेशी वस्तुओं, विशेषतः वस्त्रों का बहिष्कार उनकी आर्थिक नीति पर आधारित था। वे जानते थे कि जब तक विदेशी वस्त्रादि का पूर्ण बहिष्कार नहीं होगा, तब तक भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से ग्राम-उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा। विदेशी आयात के कारण देश का स्वर्ण-धन तो बाहर जाता ही है, साथ ही देश में निर्धनता और बेकारी भी बढ़ती है। विदेशी वस्त्रों की होनी जलने का जो आंदोलन गांधीजी ने चालू किया था, उसका भारतीय

स्वातंत्र्य के लिये मैं बहुत बड़ा मर्त्या हूँ। इसमें उन्हें जन-जन का सर्वोपरि
 मिला था। विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी का प्रयोग श्री गांधीजी ने ही
 लागू किया। गांधीजी को उन्होंने खादी पहनने के लिए प्रेरणा दी।
 उन्होंने इसको विविध उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया। एक तो खादी सस्ती होती है,
 दूसरे यह श्रमहीन भी नहीं है। यदि किसान स्वयं अपने क्षेत्र में इसे उगाए,
 नंगे पैर और उपरान्त वस्त्र बनाकर पहनें तो यह न केवल अपने से अपना सम्बन्ध
 होगा बल्कि देश को भी। इससे देश का जन देश में ही रहेगा और प्रामा-
 ण्यता का अन्वेषण समाजता मिलेगी। इसके लिए गांधीजी ने अपना जनता
 प्रादेश आन्दोलन के लिए आवश्यक बनाया। उन्होंने समाज में यह प्रेरणा दी कि
 गांधीजी की प्रेरणा का यह अन्वेषण न प्राप्त हुई थी। उनसे डाढ़ा संवर्धित
 जनता को देश में गांधी-आन्दोलन का स्वागत अत्यन्त प्रसन्न है। इससे न केवल
 गांधी, बल्कि जनता में भी गांधी का प्रचार हुआ गया। बाद में तो जनता के
 निर्माण के लक्ष्य में भी विभिन्न प्रयोग किए गए और आन्दोलन इसका
 सर्वाधिक विनिर्दिष्ट अन्वेषण है। यद्यपि भारतीय विचारों के बने सूनी या
 उनकी वस्त्रों की सुलना में खादी का वस्त्र आज भी कुछ महत्त्व होने है, किन्तु
 अधिकांशतम मर्यादा में लोगों का संस्कार देने के लिए खादी का प्रयोग ही
 आवश्यक है। यह एक अच्छी बात है कि आज का सामन-सामन खादी प्रामो-
 ण्यता का प्रेरणादायक के लिए अनेकविध योजनाओं को नियन्त्रित कर रहा है।
 किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में खादी का प्रयोग बड़ा नहीं, घटा ही
 है, क्योंकि भारत में ही जनता विविध वस्त्र सस्ते और दिव्यता से ही हो-
 साथ ही उनमें कुछ अल्पता भी रहती है। इसका निवारण भी होने लगा है।
 इसके लिये एक अन्य कारण यह भी है कि अच्छे बुनकरों ने अपना पैतृक धंधा
 छोड़कर नागरिकता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। अब बहुसंख्यक
 गांधी में एक भी खुलाहा या बुनकर मिलना कठिन है। गांधी हैं नगरों की
 ओर भागने की यह प्रवृत्ति बहुत ही गलत है। गांधीजी ने इसका पूर्ण अनुमान
 करके ही यह बातों की तन और मन दोनों से अपनाने की बात कही थी। वे
 स्वयं तो आजीवन चर्मा कातने रहे और खादी का ही वस्त्र धारण करते रहे।
 भारतीय वास्तविकता का लक्ष्य सदस्य आज भी खादी के वस्त्र पहनते हैं। यदि अन्य
 राजनैतिक दलों ने भी खादी पहनने पर इतना बल दिया होता तो संभवतः
 भारतीय मिल के बने वस्त्र केवल निर्यात के ही काम आते।

अस्पृश्यता, भारत के लिए अभिशाप रही है। इसे कुछ या बहुत कुछ
 अर्थों में दूर करने का अर्थ गांधीजी को ही है। उन्होंने सूतों को हरित

के लिये ही सब अंगों की शक्ति को लगाना चाहिये। मेरी एक ही इच्छा है कि इस देश की आध्यात्मिक शक्ति हो।”

और यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गांधीजी ने जिस ‘आत्मा’ के लिये डेर-मा बसेड़ा किया, वह आत्मा नामक वस्तु आज मर गई है, और यदि कहीं किसी कोने में पड़ी सांस भिन्न रही है, तो उस नींद की गोलिएं दे कर चिर्तनश में निमग्न रहने का सबल सचेष्ट प्रयास हो रहा है।

आज हमारे देश में अनेक संकट हैं। अनुशासन का संकट, साम्प्रदायिकता का संकट, आक्रमणों का संकट, आर्थिक संकट, बेकारी का संकट, भाषा का संकट, राजनीतिक अस्थिरता का संकट, आदि अनेकानेक विकट संकट मुंह बाए खड़े हैं। मेरे विचार में इन सब संकटों के मूल में विद्यमान है संकट अनास्था का।

हमें स्वतन्त्रता मिली और उसके साथ बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ निर्माण हुआ। बाघ बने, नहरें बनीं, सड़कें बनीं, द्रुतगामी वाहन बने, कारखाने खुले, दस्त्रास्त्र सजे, संविधान बना, विधि और विधायक बने, परन्तु लोकमानस के सिञ्च में आस्था के आलोक का उदय नहीं हुआ। प्रदर-भास्कर-कराजान्त नभोमण्डल में घनघोर घटाएँ चिरी, धरंर क्षेप हुआ, विद्युत् का गर्जन-तर्जन हुआ, पक्ष फंला कर मोर विस्फाए परन्तु मेघों का हृदय न पमीजा। निदाघ दग्ध राष्ट्रधरा को स्नेहधाराभिषिञ्जन उपलब्ध न हुआ, उद्दीव्य चातक का तृपार्त्तकण्ठ एक बूँद को तरस्ता ही रह गया। युवा शक्ति में ज्वालि का ज्वाार आया, परन्तु आया वह अनास्था के विषगर्भ से, आस्था के सुधा-स्रोत से नहीं। बेचालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सेवा के गुरुर कोनों तक जा फैले, किन्तु व्याप्ति के साथ अभ्याप्ति ने आने पाय पगारे। साक्षरता फैलती गई, शिक्षा सिकुड़ती रही। सम्भोरता को विस्तार ला गया। रूप को फैलान निगल गया। राष्ट्र की आंतरचेतना की हुंकार अनास्था क अजगर की विषेली कुंवारों में बिला गई।

और इसी अनास्थावृत्ति की देन है आज का नवयुवक — ऊँची छत पैर, सफाबट चेहरा, पिचरा गान, धसी आवाज, बिखरे घाल, एक हाथ में सिगरेट, में म फाटल, फाटल के आवरण में अर्द्धन्म नवयौवना का मदक बिज, । फेर मस्ती, राह चलते गीटियाँ, फरतियाँ, चुटकियाँ, बटवहे। यह है सा मुंह बाँदना राष्ट्र-विज्र हमारे माजी भाग्यविधाता का, स्कूल-नालेख नरपुरुष विद्यापी का। बाज़-हाल में, उठने-बैठने में, कहने-सुनने में एक

यदि गांधी शिक्षा देते

अजब अदा, विविध स्वीयता, स्वीयतः जनानापन । कहीं पारुष्य नहीं, पीरुष नहीं, बिहारी को नायिका की तरह सांस के साथ छः-सात हास आगे-पीछे सरक जाने वाली नजाकत उसमें कूट-नूट कर मरी गई है । हाँ पीरुष है— बड़ों की अवज्ञा में, गाली-गलौज में, सम्पत्ति के विनाश में, परम्पराओं और मर्यादाओं की व्यवहेलना में और प्रेरणास्पद श्रद्धाकेन्द्रों के उपहास में । किसी में जो उसे श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं । धर्म-कर्म में, पूजा-पाठ में, मन्दिर-तीर्थों में, पण्डित-विद्वानों में, समाज-सेवकों में, राजनेताओं में, सभी में अश्रद्धा, सर्वथा अनास्था । यहाँ तक कि राष्ट्रगीत के समय कुछ सैकण्ड के लिये शान्त रहना भी नागवार गुजरता है उसे ।

आखिर उसका भी दोष क्या ? उसके चारों ओर वातावरण ही ऐसा है । सिनेमा ने, धामलेटी साहित्य ने, संगीत ने, रेडियो की विज्ञापन सेवाओं ने परम्परागत आस्थाओं व श्रद्धाकेन्द्रों को मर्माहत करते हुए केवल भौतिकता का और भौतिकता की औरम सम्मान नास्तिकता का बेतहाशा प्रचार-प्रसार किया । इस विप्लव प्रचार से नई पीढ़ी को मुक्त रखने का प्रयत्न किया किसे ? न समाज ने, न शिक्षा ने, न धासन ने । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में तत्कालः सम्बन्ध-सूत्र आस्था का होता है, वही सूत्र टूट गया, तो समाज एवं राष्ट्र का दृष्टि बिच्छिन्न होना कैसे रोका जा सकता है ?

आज हमारा प्रगतिशील चिन्तक और प्रगतिशील नेता धर्म, परम्परा और आदर्श के नाम से विद्वक्ता है । पक्काता है कि कहीं उसे प्रतिगामी न समझ लिया जाए । परन्तु गांधीजी श्रद्धा को ही अधिक महनीय, अधिक वेण्य मानते रहे हैं । आत्मकाल ने गांधीजी भूत की कल्पना से बहुत डरते थे । एक बार उनके घर की मौकरानी ने सबसे कहा—भूत से क्या डरते हो, राम नाम लेने से भूत भाग जाते हैं । गांधीजी ने राम नाम लिया और उनके मन का भूत भाग गया । जीवन भर वे 'रघुपति राघव रामाराम' गाते रहे, 'रामधुन' उनकी जीवन और प्राण बन गई । अन्तिम समय भी उनकी अन्तरात्मा 'हे राम !' कह कर परमसत्ता में विलीन हुई । परम वेण्य गांधी श्रद्धा और आस्था को कितना महत्व देते थे, यहाँ उनके विचार देखिये— "विद्वता अनेक अवस्थाओं से घार करा सकती है, परन्तु मोह और संकट के सम्मुख वह निष्प्रभ बनती है । उस समय तो श्रद्धा ही तारणहार मित्र होती है ।"

गांधीजी धर्मविहीन राजनीति के पक्ष में न थे । उनका कहना था— "धर्मविहीन राजनीति मुझे स्वीकार नहीं है । बेरी राजनीति धर्म की

साधना के बिना है। जिस राजनीति के लिए धर्म को तोड़ना पड़े, वह धृष्टान्त है। क्योंकि उसमें आत्मा का मरण है।”

और मनुष्य आज को हमारी राजनीति धृष्टान्तों में है। धर्म बिना राजनीति का महाबल दुष्परिणाम आज हमारे सामने है—राजनीति अस्थिरता के रूप में। संसदीय जनता का विस्वास अस्थिर कर दिए गए मामलों में जनप्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी जब गिरफ्त की तरह हो जायें, तब तो राज टोपी बदलें, आम्हारों बदल दें, सब सामान्य स्थिति का तो कहना ही क्या? दलबदल के दलदल में आकस्मिक नियमन द्वारा लोकतन्त्र आज कराह रहा है, गटरदा रहा है। “जो जाने बल को, आज जो मिले वह भोगको” यह भोगवादी मनोवृत्ति अनास्था और आस्था में अविश्वास की भावना की उत्पत्ति है। इस भोगवादी, पोर अनास्थावादी भ्रष्टदर्शन ने आज हमारे जन मानस पर व्यापक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इस भ्रष्टदर्शन ने परमपावन भारत भूमि में गगन-मण्डल को ऐसा तममाच्छन्न किया है कि हाथ को हाथ नहीं गूझता, मनुष्य को मनुष्य नहीं दिखाई देता।

ऐसा विचित्र स्थिति में अद्यतन दर्शनों में गांधी दर्शन ही ग्योतिर्नय मार्ग की ओर प्रेरित करने की क्षमता रखता है। परन्तु उपर देखने की फुसंत किसे है? आज गांधी ‘पीर की मजार’ मात्र है, जो सिन्दूर के तिर है, फूट मालाएँ चढ़ाने के लिए है, जिस पर कंसाई हुई चादर में राजनीतिक रैजगी झकड़ती होती रहे। अनुकरण के लिए गांधी नहीं है, क्योंकि उनको नीतियाँ कालक्रम में पिछड़ गई हैं। क्योंकि जमाना समाजवाद का है और गांधी व्यक्ति की बात करता है। जमाना राष्ट्रीयकरण का है और गांधी विकेन्द्रीकरण का समर्थक है। जमाना औद्योगिकीकरण का है, ‘अर्थ’ का है, ‘बोतल’ का है, और गांधी गाँव की बात करता है, ‘गोता’ के गीत गाता है, और गाय की पूँछ पकड़ कर चलता है। इसलिए वह ‘आऊट ऑफ डेट’ है, हम ‘अपटू डेट’ हैं। गांधी पैरों के बल चलता था, लकड़ी टुक कर चलता था, हम आकाश में उड़ते हैं, प्रगति की रफ्तार तेज हो गई है, जमीन पर पैर रख कर चलने की फुसंत किसे है?

अर्थ की गंधर्वता से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु एकाग्र अर्थोपासना घोर अनर्थकारिणी सिद्ध हुई है और हो रही है। अर्थ जहाँ मानवजीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय का महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ पुरुषार्थ महिषा को कलंक-कालिमा में डुबो देने की सर्वाधिक सशक्त प्रेरणा अर्थ में ही निहित है। विवेकगुन्य अर्थलिप्सा एवं राज्यलिप्सा ने धर्म की, मानवता

की, राष्ट्र की और राष्ट्रीयता की सरे-आम सरीद-फरोस्त की है। अतः अर्थ को अनर्थकारी न होने देने के लिए समाज को, शिष्टा - जगत को, तथा सामन को बुद्ध करना चाहिये। हमने सब कुछ जुग लिया और आस्था नहीं जुटाई तो कोई लाभ नहीं। हम निर्धनता से पीड़ित हैं, पश्चिमी देश समृद्ध हो कर भी अशान्त हैं। वे स्थायी शान्त गृहस्थ-जीवन को सरस रहे हैं। स्वच्छन्द जीवन और मुक्त काम का कुपरिणाम उनके सामने आया है—तलाक, तलाक और तलाक, हत्या और आत्महत्या सौभाग्य से भारत के जलवायु में ये रोग बीटाए नही हैं। इन विदेशी बीमारियों को रोकना तो दूर, प्रगतिशीलता के नाम पर हम उनका आवात कर रहे हैं।

गांधी जन्मशती की भंगलमय बेला में आस्था के उस महान् अपभूत के जीवन से हम अमूलमय सन्देश ग्रहण करें—

जीवन में आस्था, धर्म में आस्था, मानव-मानव में आस्था। आइये, उस युग-गुरु की हम सब वन्दना करें—

“तुम सत्यसन्ध, तुम सत्य प्राण, तुम युगदृष्टा दृष्टा महान्,
युग-युग से पीड़ित मानवता के तुम सम्बल, तुम परिनाथ।
तुम पाप-ताप-अभिघात-सिन्धु में बूढ़ पड़े बडबानल से,
तुम देते रहे सदा अमृत पर जब का करने गरलघन।

हे महामनुज, हे महाप्राण !

गांधी-दर्शन एवं शिक्षा

—विजयसिंह लोका

यदि हम किसी भी देश के पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि उस देश के बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों के मस्तिष्क में सदैव ही शिक्षा को लेकर नाना प्रकार के प्रश्न उभरते-उभरते रहते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण उन्नति कैसे हो सकती है?

हमारे देश की स्थिति किसी ने छिपी नहीं है। यहाँ की आज की आवश्यकताएँ क्या हैं। उन्हें कैसे पूरा किया जाय? शिक्षा उसमें क्या योग दे सकती है? शिक्षा के माध्यम से राम राज्य कैसे लाया जा सकता है? सदियों से गुलाम देश भारत की स्वतन्त्रता के वातावरण में लाने वाले महारत्न गांधीजी मस्तिष्क में ये मूल प्रश्न घूमते रहे।

टैगोर ने सब ही कहा है—“अध्यापक पैदा होते हैं-बनाये नहीं जाते।” यह बात गांधीजी पर भी असरदायक लागू होती है। लेकिन कतिपय विद्वान् गांधीजी की आज भी शिक्षा के विचार-विधाता नहीं मानते। भेरे विचार हैं यह धारणा ठीक नहीं है। यह तो चमकते सरब को दे कर आँसू मुँह से जमा है।

आज स्वयं ही देखें गांधीजी ने देश के लोगों की हालत देखकर अपनी हालत भी उन्हीं जैसी बना ली। गाँवों के देश भारत की जनता के पाग भरपूर खाने पहिने को नहीं था, तो गांधीजी ने भी एक समय भोजन करना तथा एक संकोटी धारण करना स्वीकार किया। इसी प्रकार अब गांधीजी ने देना

भारत के नवयुवकों को सस्ते लिपिक बनाये जाने की शिक्षा दी जा रही है, तो उन्होंने असहयोग किया और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर नवयुवकों ने बालेशों का वहिष्कार किया। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि गांधीजी ने देश की आवश्यकता को समझ लिया था।

भारत ने वह जमाना भी देखा जब सात समुद्र पार से आकर अंग्रेजों ने यहाँ अपनी जड़ें जमा लीं। आर्थिक क्षेत्र में सुलभकर शोषण किया। भारत की जनता आराम तन्दवी के नष्ट में कुछ भी अनुभव न कर पायी। लेकिन इंग्लैंड के 'यौवन' की भांति हमारे देश में भी एक महान् आत्मा ने जन्म लिया जिसने अपने यौवनमाल में ही गौरांग महाप्रभुओं की शोषण वृत्ति को जान लिया और देश किम प्रकार के राज-मत्ता द्वारा धीरे-धीरे भारत भूमि का रक्त घुस-घुस कर जहाजों पर लादकर उसे बिदेसों को ले जा रहे हैं। शिक्षा-उद्योग सभी का ह्याय हुआ। रक्त-शोषित जनता अस्थिरपत्र के रूप में लह-पहाने लगी। लोगों पर पारस्वार्थ सस्कृति का जादू असर कर गया। भारतीय समाज का वर्गों में विभक्त हो गया।

एक वह जो खान-पान रीति-रिवाज, रहन-सहन और बोल-बाल सभी में अंग्रेजों का अमानुस्मरण कर रहा था। और दूसरा वह जो पहले से सध्या में बड़ी अधिक शिक्षण था और जिसने गले लिपट कर भारतीय सस्कृति अर्थात् भी अंतिम खान ले रही थी। गांधीजी के दिव्य बल-बो न यह सब होते देखा तो उनकी आत्मा खोल उठी। अतः क्या था—संघर्ष की योजना बनायी गयी, बिना आधार या सत्य और अहिंसा। गांधीजी जेल गये, वहाँ भी वे शिक्षा की योजना बनाते रहे। जेल में रात का कहना है—“शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं।” बिठनी सत्यता है इस बात में। दर्शन विचारारामक है तो शिक्षा क्रियात्मक। शिक्षा में शिक्षा का विशेष महत्व है। बिना शिक्षा के स्वाधीन शिक्षा नहीं दी जा सकती। अतः सर्वप्रथम गांधीजी का शिक्षा दर्शन यही रहा था, जिससे वे स्वयं प्रभावित हुए। शिक्षा वह है जो अपने प्रभाव से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे।

गांधीजी अज्ञान की अन्धकार को मिटाने वाले प्रकाश-स्तम्भ थे। जिन्हें कोटि-कोटि भारत की जनता ने अपना अनुग्रह, मार्ग दर्शन, तथा शिक्षा प्रदान की, यही नहीं राष्ट्र-निर्माता एक स्वीकार किया है।

समय समय पर पूर्व व पश्चिम में कई महान् शिक्षा-शास्त्री हुए हैं। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन से कोटि-कोटि शिक्षण किया है। पश्चिम में आर्य की अथर्वान ईसा के सदुपदेशों पर पश्चिमी समाज जीवित है। पूर्व में भी हम गांधी जी को बड़ी स्थान देने जो पश्चिम में ईसा का है।

में देश के शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन वर्षा में—मारवाड़ी स्कूल की रजत जयन्ति के अवसर पर आयोजित किया गया। गांधीजी स्वयं इसके सभापति थे, और वहाँ उन्होंने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार रखे। ये विचार इसके पूर्व उन्होंने 'हरिजन' नामक पत्र में अपने लेखों के माध्यम से प्रकाशित कर दिए थे।

कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा में गांधीजी के अपने विचार कुछ नहीं हैं। उसमें तो रूसो, पेस्टालॉजी, फोबेअल आदि के विचार हैं। हो सकता है मेरे और आपके विचार एक से हों लेकिन इसका अनिश्चय यह तो नहीं कि आपको मेरा समर्थक मान लिया जाय। शीक इसी प्रकार गांधीजी के विचार उनके स्वयं के थे जो देश व उसकी परिस्थिति से उद्भूत थे।

वर्षा में गांधीजी के विचारों पर काफी बहस होने के बाद उसे 'बुनियादी शिक्षा' का रूप दिया गया। गांधीजी की शिक्षा का नम जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है। उनकी यह मान्यता थी कि बालक गर्भावस्था से लेकर मृत्यु-पर्यन्त सीखता है।

प्रयत्न तो सभी करते हैं किन्तु सफलता विरले ही व्यक्ति को मिलती है। गांधीजी के पूर्व भी कई व्यक्तियों ने प्रयत्न किये, लेकिन मैं तो उन्हें केवल मान आकाश-मण्डल में उड़ने वाले राकेट की धूम्र-पुच्छ बहूँगा जो एक क्षणिक रेखा बन कर अन्तर्धान हो जाती है। लेकिन गांधीजी द्वारा प्रवृत्त बुनियादी शिक्षा तो हमारे देश की बुनियाद है। भवन अपनी नींव पर ही खड़ा होता है। भले ही व्यक्ति अपनी उच्चशिक्षा के अपेक्ष में अपनी बुनियादी शिक्षा जिसे हम प्रारम्भिक शिक्षा भी कह सकते हैं, भुला दे पर यह उसका पागलपन होगा। एक भवन के कंगूरे की सुन्दरता व आकर्षण का सारा खेद नींव की ईंट को है जिस पर भवन का भार है। नींव की ईंट यदि ढगमगा जाय तो गगनचुम्बी अट्टालिका धराशायी हो सकती है। वही बात हमारी बुनियादी शिक्षा के बारे में भी सत्य है।

लोग यह भी कहते हैं कि तकली चलाने से क्या बालक आगे जाकर अपना पैर भर लेगा? घुरे वर्ष में तकली के दस तार खान लिए तो वह कौनसा उत्पादक बन जायगा? लेकिन यदि मस्तिष्क पर थोड़ा जोर देकर सोचा जाय तो हमें ज्ञात होगा—छोटे बालक के हाथ साधने के लिए तकली ही यह साधन है जो उन हाथों को महान् प्रशिक्षण देती है। वे ही छात्र जो आज स्वावलम्बन व उत्पादन की छोटी-छोटी प्रियाएं प्राथमिक विद्यालयों में

सबने में गमम हो जाते हैं ।

मिठा के शोध में गांधीजी द्वारा टालमटोल माध्यम तथा क्रियात्मक माध्यम में किए गए प्रयोग सराहनीय हैं । यही उम्होंने चर्मकारी, बागवानी तथा भ्रम द्वारा मिठा देने का मुख्य प्रयोग किया । इन्हीं प्रयोगों के आधार पर गांधीजी ने देश की मिठाण विविधा बनायी ।

गांधीजी की मिठा विधि की विशेषता है-हिमी उद्योग, प्रज्ञा तथा गामाचिह्न वागवश्य के साथ समन्वय और उमी के माध्यम से मानवतर निष्पन्न कर ज्ञान देना । तिननी मन्त्रा और आनन्दारिचना है इन बात में करके योग्यता का मिळाना सही लागू होता है । इन मिठाण का आधार मान कर गांधीजी ने देश-वासियों को अपनी मिठा योजना दी ।

आज इंग्लैंड में ओपेनविज-वाणि का मस्वाक 'ओपन' माना जाता है । उगने भी गरीबों के साथ होने वाले अत्याय का मुक्त कर मुक्तबला दिया । गमिनी के लिए बन्धनधारों कार्य लिए । बर दीपक तो बुझ गया लेकिन सानो दीपक जला गया । यही कारण है आज इंग्लैंड ओपेनविज क्षेत्र में अपना देन है । ठीक इसी प्रकार मिठा जगत् पर महात्मा गांधी की जो अमिट छाप है उसे कोई भी मारगोत्र अपने हृदय में सही मिटा सकता । विचारक तो बर्त आते हैं और धके जाते हैं लेकिन बरी विचारर, विचार विधाना है जिसकी वाणी उसके मरने के बाद भी पुञ्जित होनी रहे ।

यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कुनियाशी मिठा गांधीजी द्वारा प्रतिपादित न होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होती तो क्या भारतीय जनता इसे स्वीकार नहीं करती ? हा ! हो सकता है इसे तब इतना सम्मान न मिलता किन्तु अन्ततोगत्वा इसकी अच्छाइयों को देखते हुए अवश्य यह कुछ समय बाद क्याति प्राप्त करती । गांधीजी द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इसे जल्दी ही क्याति प्राप्त हो गयी । लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है कि जिस रूप में महात्मा गांधी ने इसे प्रस्तुत किया उसी रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया हो । ऐसी बात नहीं है । गांधीजी स्वयं अपनी योजना के कम आलोचक नहीं थे । उन्होंने राष्ट्र को चेतावनी दी थी कि जो कुछ मैं कहूँ उसे हूबहू सत्य न मान लिया करो, प्रयोग करो, अनुभव करो और यदि वह बसोटी पर खरा उतरे तो उसे स्वीकार करो अन्यथा उसे राष्ट्रहित के लिए तिलाजली दे दो । वे स्वयं भी पहले प्रयोग करते, अनुभव करते और बाद में होंठ खोलते थे ।

राधाजी की उद्देश्य था कि—होष प्रीतिप्राण प्राप्त कर अपन भावा जीवन के लिए व्यवसाय की तैयारी करलें । अतः प्रारम्भ से ही सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाय । उनका विश्वास था कि तकली की शिक्षा तकनीकी ओर वैज्ञानिक शिक्षा की ओर रुचि जागृत करती है ।

तकली और चरखा ही बुनियादी शिक्षा का आधार नहीं है । कई उपयोग हमें सम्मिलित किए गए हैं । जो ज्ञानावसर के उत्तम साधन हैं । यदि थोड़े समय के लिए हम मानें कि इस वैज्ञानिक युग में तकली महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या हम एवाएक इस नयी पीढ़ को एकदम बड़ी-बड़ी मशीनों से परिचित करावें । ऐसा कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । शिक्षा का मूल सिद्धान्त है—

“साधारण से अटिल की ओर” ।

विदेशों में मानव को संश्रवत समझा जाता है पर हम ऐसा नहीं कर सकते । एक छः वर्षीय बालक को तकली देकर ही तकनीकी शिक्षा की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है । मृत कनशा कर, बगड़ा बुनवा कर मानवता के बड़े-बड़े दुर्गों का पाठ भी पढ़ाया जाता है ।

इस शिक्षा के माध्यम से ही मरीच-अमीर, सहरी-ग्रामीण, स्त्री-पुरुष बाले-जोड़े, उच्च तथा निम्न वर्ग के समन्वय की ओर ध्यान देने हुए, बहुपक्ष मृदुस्वभू तथा सर्वोदय की भावना से ओउ-प्रीत जीवन की अवसरताओं को पूरा करने वाली शिक्षा प्रणाली देश की देवर गांधीजी ने देश बामियों का बड़ा उपहार दिया है, देशवासी गांधी शताब्दों के रूप में आनंद भी उनके प्रति कामार प्रकट कर रहे हैं और भविष्य में भी करके रहेंगे ।

गांधीजी और शिक्षा का उद्देश्य

— बरगुराम 'पारस'

यदि हमें सही अर्थों में स्वराज्य की स्थापना करनी है, तो यह आवश्यक है कि शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाये। बिना शिक्षा सब प्रयत्न बेकार है, मानव वंगु है, जीवन सून्य है। इस प्रकार जब व्यक्ति ही अपूर्ण होगा तो समाज में भी क्या सारव रह जायेगा? ऐसी दशा में सच्चे स्वराज्य की कल्पना सिर्फ मरीखिया है, इसके अन्तर्गत कुछ नहीं। अतः स्वराज्य के लिए शिक्षा आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है। शिक्षा मानव को प्रकाश देती है, उसके शारीरिक व मानसिक तन्तुओं को विकसित करती है।

अब प्रश्न यह उठता है, कि शिक्षा क्या है? साधारणतया शिक्षा की व्याख्या अक्षर-ज्ञान के आधार पर की जाती है। परन्तु गांधीजी की दृष्टि में अक्षर-ज्ञान एक साधन मात्र है। सही शिक्षा वह है जिससे मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक दक्षियों का विकास करता है। उनके बचनानुसार मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है, न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। सम्पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिये तीनों के उचित और एक रस मेल की आवश्यकता होती है, और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है।

अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये मानव के पास एक कला है, और उस कला का नाम है, भाषा। शिक्षा का माध्यम क्या हो अथवा चीन-सी भाषा के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाय यह निश्चित करना

पहला काम है। शिक्षा के माध्यम का विचार किये बिना शिक्षा देते रहने का मतीजा बिना नीब के इमारत खड़ी करने की कोशिश जैसा होगा। शिक्षा के माध्यम के बारे में महात्माजी ने कहा है, कि मातृभाषा ही सर्वोत्तम है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, कि हम जो ज्ञान विदेशी भाषा द्वारा १६ वर्षों में ग्रहण करते हैं वही ज्ञान मातृभाषा द्वारा अधिक से अधिक १० वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी भाषा को ही प्रमुख स्थान देना चाहिये। बड़े-बड़े मनीषियों ने भी इस सिद्धान्त को अपनाया है। महात्मा मुंशीरामजी जब भी भाषण देते, हिन्दी का ही प्रयोग करते। उनकी लावण्य-युक्त भाषा को सुन कर बच्चे, बूढ़े और स्त्रिया सभी मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा सिर्फ अंग्रेजों के लिये ही सुरक्षित रख छोड़ी थी। विदेशी भाषा हमें अपने धर्म, साहित्य व संस्कृति से अलग कर देती है। हमें अपनी ही भाषा में श्रद्धा रखनी चाहिये।

शिक्षा में सदाचार का स्थान पहला होना चाहिये। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और मानव भाव के प्रति शुद्ध प्रेम की भावना शिक्षार्थी की गस-नस में समा जायें। स्वयं गांधीजी का सारा जीवन और जीवन जीने का उनका तत्त्व ज्ञान सदाचार की बुनियाद पर खड़ा था। सत्य, अहिंसा, संयम, सेवा, त्याग और बलिदान के वे पूर्ण लक्षण कायल थे। बापू ने एक जगह लिखा है - आचरण-हीन ज्ञान सुगन्ध में लपेटे हुए मूँद के समान है। सदाचार कल्याण का मार्ग है। इससे चरित्र का निर्माण होता है। वास्तव में समुच्च की महत्ता उसके उत्तम चरित्र में निहित है। चरित्रवान् व्यक्ति का जीवन सुखी और शान्तिमय होता है वह हर असम्भव कार्य को सम्भव कर सकता है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म ने तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करली थी।

शिक्षा में स्वच्छता का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गांधीजी ने माना था कि स्वच्छता की शिक्षा सारे राष्ट्र को, छोटे-बड़े सभी को, राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में दी जाय। समुच्च भाव के भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिये स्वच्छता आवश्यक है। पश्चिमी देशों में स्वच्छता को बड़ा ही महत्व दिया जाता है, हमें भी उनसे यह सीखना चाहिये। हमें अपना मकान, चाला व बाहर सभी स्वच्छ रखने चाहियें। इनकी सफाई के बिना हमारा शरीर स्वच्छ रहना असम्भव है। सफाई की तरफ लापरवाही बरतने से हमारी तन्दुरस्ती बिगड़ती है और रोग फैलते हैं। जिस जगह शरीर-सफाई, घर-सफाई और ग्राम-सफाई होगी वहा रोग कम से कम होंगे। सफाई के लिये कार्य करना हमारा धर्म है। हमें उससे प्रेम करना चाहिये।

शारीरिक स्वच्छता से भी अधिक आवश्यकता आत्मा की स्वच्छता की है। इस स्वच्छता की शिक्षा हमें धर्म से मिलती है। व्यक्ति, समाज और देश को उसकी आवश्यकता है। धर्म के बिना व्यक्ति का चरित्र नहीं बन सकता। धर्म एक जीवन-पद्धति है। धर्म रहित जीवन सिद्धान्त-रहित जीवन है। सिद्धान्त रहित जीवन पतवार-रहित नौका के समान है। धर्म बताता है, कि दुनिया में मनुष्य का सच्चा लक्ष्य क्या है। और उसका जन्म किसलिए हुआ है। अतः यह परमआवश्यक है कि शिक्षा में धर्म को स्थान दिया जाये।

आज का विद्यार्थी समाज बी० ए० अथवा एम० ए० की शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों के लिए दफ्तरों में चप्पलें चटखाते फिरता है। 'नो बैकेन्सी' का बोर्ड पढ़ते-पढ़ते उसका दिमाग भन्ना जाता है, आसिर ऐसा क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है, जिसमें धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी शिक्षा छात्र को सिर्फ कित्ताबी कीड़ा बना कर छोड़ देती है। शिक्षा में धर्म का स्थान न होने से छात्र धर्म को हीन समझने लगते हैं। उससे घृणा करने लगते हैं। इसलिये युवकों को बचपन से ही धर्म की पूजा करना सिलाना चाहिये। अतः शिक्षा में हाथ के काम अथवा दस्तकारी के कार्य को अनिवार्य रूप से स्थान देना चाहिये। इस विषय में बापू ने कहा है—'बच्चे की शिक्षा का प्रारम्भ मैं किसी दस्तकारी की तालीम से ही करूँगा, और उसी क्षण से उसे कुछ निर्माण करना सिखा दूँगा। इस प्रकार हर एक बाला स्वावलम्बी हो जायेगा।'।

मनुष्य का पहला मूल शरीर का स्वस्थ होना है। शिक्षा प्रणाली में शरीर को स्वस्थ रखने के लिये कुछ नियमों को विशेष स्थान मिलना चाहिये। इस प्रकार की नियमों में खेल-कूद को स्थान दिया जाय। कुटर्बॉल, क्रिकेट, टेनिस आदि विदेशी खेल हैं तथा गेन्द बस्ता, लो-लो, कबड्डी आदि देशी। इनसे शरीर को व्यायाम मिलता है। खेल खेलने से शरीर का प्रत्येक अंग सकृतिपुष्क हो जाता है। मांस पेनिंग हट् हो जाती हैं और शरीर मजबूत बन जाता है। बलिष्ठ पुरुष देश की प्रगति में सहायक होते हैं। स्वयं शाला की स्थिति भी स्व.स्मयप्रद स्थान पर होनी चाहिये। जहाँ शुद्ध जल, प्रकाश और वायु प्रचुर मात्रा में मिल सके। शरीर के लिये शुद्ध वायु का होना निश्चित आवश्यक है। गांधीजी ने कहा है—भी दवा और एक हवा।

शारीरिक-शिक्षा, मैनिक-शिक्षा और सेनिक-शिक्षा के द्वारा छात्रों में अनुशासन की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिये। बालकों में अनुशासन गुण जीवन बिताने के लिये शाखाओं में मानावरण उत्पन्न करना चाहिये। छात्रों को हर समय कार्य में रत रखना चाहिये जिससे उन्हें दूसरी तरफ जाने का मौका

भी न मिले। अनुशासन से भस्तिष्क का विकास होता है। अनुशासन पूर्वक कार्य करने वाला बच्चा अपने भावी जीवन में सदाचारी, कर्मठ, होनहार, कर्तव्यशील, मधुरभाषी और निपटपालक नागरिक बन सकता है। वह अपने राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने में अपना विशेष सहयोग प्रदान करता है।

जहां तक स्त्री शिक्षा का सवाल है, स्त्री और पुरुष समांतरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। यदि गाड़ी का एक पहिया कमजोर रह कर टूट जाये तो गाड़ी की दशा चिन्ताजनक हो जायेगी। अतः हमें दोनों को बल देना है। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी शिक्षित करना है। पुरुष यदि यह समझने लगे कि स्त्री पढ़ लिख कर उसके अधिकार छान लेगी तो यह उसका निरी भूल है। नारी की प्रगति पर ही राष्ट्र व उसके साहित्य, संस्कृति का मूल्य माँका जाता है। आज नारी जागृति का बड़ा ही महत्व है, और नारी को जागृत करने के लिये उसे शिक्षित करना परम आवश्यक है। स्त्री शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी ने बताया है कि “मैं स्त्रियों की समुचित शिक्षा का हिमायती हूँ।” उन्हें गृह-व्यवस्था की, गर्भ काल के सार समाल को, बालकों के कालन पालन की साहित्य संगीत, ललित कला आदि की शिक्षा दी जानी चाहिये।

शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजीके उपरोक्त विचार वास्तव में अमूल्य हैं और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा से हमारा शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सम्भव है।

गांधीजी और शिक्षा-दर्शन

—करणवीरान चारहठ

भारत अपने में अनूठा है इसीलिए गांधीजी अपने में अनूटे थे। गांधीजी भारत से जुड़े हुए रहे इसलिए भारत ने उन्हें अपनाया, उभारा और इतना ऊँचा स्थान दिया कि वे अपने समय में ही विश्व के महान् मानव बन गए। सभी विचारधाराएं समय के साथ जाती हो जाती हैं, किन्तु गांधीजी के विचारों में अब भी ताजगी है। उनकी भावनाओं में भारत की आत्मा बोलती है इसलिए वे अब भी भारत को प्यारे हैं। महान् धर्म की आकांक्षा वाले अब भी वहाँ से घटोर कर कोई विचार का बीज लाने हैं, इस मिट्टी में उगाते हैं, उसको सींचते हैं, किन्तु वह या तो उगता नहीं और यदि उगता है तो पल्लवित नहीं होता और पल्लवित होने पर अभी तक कोई फलीभूत हुआ नहीं, भविष्य की कीमत कहे ? इसलिए गांधी के बाद अब तक देश ने कोई महान् पुरुष नहीं दिया।

गांधीजी ने हर सिद्धांत पर प्रयोग किया जब उस पर अपना निर्णय लिया और फिर दावे के साथ कह दिया कि यही सिद्धांत उपयुक्त है। यही कारण था कि वे जन-मानस पर छाये रहे। गांधीजी का शिक्षा-दर्शन उनके अन्तिम दिनों की देन है इसलिए वह परिपक्व है। इस शिक्षा-दर्शन पर उनकी गर्व था। उन्होंने कहा भी है—‘मैंने आज तक हिन्दुस्तान को बहुत-सी चीजें दी हैं, उन सबमें शिक्षा की यह योजना और पद्धति सबसे बड़ी चीज है और मैं नहीं मानता कि इससे अधिक अच्छी चीज मैं देश को दे सकूँगा।’

बालक के सर्वांगीण विकास का नाम ही तो शिक्षा है। यह विचार-धारा तो पुरानी ही थी। गांधीजी के समय में शिक्षा का उद्देश्य या बालक पढ़ना लिखना जान जाएँ और गणित के कुछ प्रश्न कर डालें वस। इसे उस समय 'नलकं-उत्पादन' की सज़ा दी गई थी। गांधीजी ने इसके स्थान पर शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया - बालक का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास, और इसे नया नाम दिया-बुनियादी शिक्षा।

गांधीजी का शिक्षा-दर्शन प्राथमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने हृदय, हाथ और मस्तिष्क को एक सूत्र में जोड़ दिया। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के शिक्षा-शास्त्री इस सिद्धांत से प्रभावित हुए। गांधीजी ने इन दर्शन पर अपने प्रयोग किए और अनेकों संकाओं का जो उस समय उठ खड़ी हुई थी समाप्त किया। गांधीजी स्वयं एक असाधारण पुरुष थे वे पहले शिक्षक थे और फिर बुद्ध और। उन्होंने शिक्षक होकर अपनी शिक्षा का प्रयोग किया, वे सफल हुए और इसीलिए उन्होंने इसकी सफलता का दावा किया। वे शिक्षा के माध्यम से ऐसा 'मानव' तैयार करना चाहते थे जिसका हृदय मानव-वल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हो, जिसमें प्रेम, सहानुभूति, ममता, सत्य और अहिंसा आदि मानवीय गुणों की अवस्था धारा प्रवाहित हो। प्रकृति-प्रदत्त बुद्धि का पूरा विकास हो सके। उसका शरीर निरोग रहे। इनके साथ उनका दृष्टिकोण यह भी था कि शिक्षा को पूरी कर शिक्षित व्यक्ति नौकरी की भाँख मागता न घूमे। दरअसल, समूचा गांधी-दर्शन भारतीय दर्शन की दृष्ट-भूमि पर आधारित है। एक बात अब तक समझ से बाहर है कि एक व्यक्ति सोलह वर्ष की निरन्तर तपस्या के बाद अपनी रोटी के लिए दरदर दर-दर पर भीत मागता घूमे, ऐसी शिक्षा की कानत है। पारंपारिक शिक्षा-व्यवस्था ने बन्तुन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की कमर तोड़ दी। एक खानो का लड़का है, अपने बार के शिक्षालय में पढ़ रहा है, उसे पानी का भोटा भी ला देता है, इनके काम में मदद भी करता है और उसका दिया हुआ पाठ भी याद कर लेता है। यह पुरानी व्यवस्था युगों से चली आ रही थी। इनके ऊपर युगलों का साम्राज्य गुलश, उसे बही टेस भी नहीं लगी। 'बेचारी' छन्द किसी छन्द-शौच में भी नहीं मिलता था। विमान का लड़का विमान, पुहार का लड़का पुहार, खमार का लड़का खमार। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्यवस्था बन्य गे थी। युगों की श्रृंखला से इसे हारि अवश्य हुई, किन्तु यह टूट नहीं गयी। पारंपारिक शिक्षा ने इसे एक सटके से तोड़ केँसा। गांधी का अपना इसमें कुछ मिलता जुलता था।

राज्यों ने मन से या बेमन से इसे अपनाया भी, किन्तु परिणाम सबके सामने हैं । एक वर्ष का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षक बाला के प्रागण में प्रवेश करता है, वक्षा में जाता है और शिक्षण प्रारम्भ करता है जंमे कि उसने एक वर्ष में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है । उसके हाथ में बही बंदा है, छात्र का हाथ उसके सामने है और फिर 'सटाक्, सटाक्,' 'हराम जादे, पाठ याद नहीं किया ।' बच्चे की आंखों के आंसुओं को देखकर तरस आता है, कमी कहाँ है ? दरअसल, ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है बेमन से हो रहा है । प्रशिक्षक, शिक्षक, संयोजक अर्थात् किसी के हृदय में इसके प्रति लेशमात्र भी आस्था नहीं, निष्ठा नहीं, लगन नहीं । सब कुछ घोषा हुआ-सा लगता है । मस्तक फिर अकेला पड़ गया, उसका सामंजस्य न तो हृदय से हुआ और न हाथ से । बात वहीं खड़ी है जहाँ आज से बीस वर्ष पूर्व थी । बेकारो बिकट समस्या बन कर देश पर छाई हुई है, यही नहीं आज का नया खून बीखला गया है, अनुगामन की बीमारियों को तोड़ चुका है और देश को सम्पत्ति को नष्ट-भ्रष्ट करने पर उतार हो गया है । सभी शिक्षा-योजनाएँ अफ़सूस रही हैं । भारत में शिक्षितों की संख्या अभी तक तो नगण्य है । फिर भी स्थिति बिगड़ चुकी है ।

वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करते समय एक भूल हुई है । उद्योग का सामंजस्य ज्ञान से हो, यह प्राथमिक स्तर पर अभावधारित नहीं है । इसे माध्यमिक स्तर के साथ जोड़ना चाहिए था । मुदालिब-आयोग के सुझाव के अनुसार इसे एक कालांतर दिया गया था किन्तु उसका परिणाम शून्य हो रहा । वर्जी-मास्टरजी स्वयं कच्चा सोना ही जानते हैं । छात्री-मास्टरजी रंदा लगाना ही सीख कर आए हैं । बाग-मास्टरजी को केवः पेड़ों में पानी लगाने का ही ज्ञान है । फिर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर छात्र नीकरी हो तो हूँडेगा । कोटारी--आयोग ने इसे न्यायानुभव का नया नाम दिया है । इसे पाठ्यक्रम से अलग रखकर महत्वहीन कर दिशा है । एक दो वर्ष में इस पर भी प्रावणबाजी हो जायेगी ।

भारतीय शिक्षा इस समय समस्याओं से घिर गई है । शिक्षियों के आँद्रे देकर भी हम संजोष प्राप्त नहीं कर सके । इस क्षेत्र में हम पहले से अधिक उत्साह गर हैं । कुछ महत्वाकांक्षार्थी भी और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी योजनाएँ । हम योजनाओं को लेकर भी बले । किन्तु उपलब्धियों से निराशा हो हाथ लगी । शिक्षा के उद्देश्यों में अब हम भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते । बापक का आर्थिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास ही हमारा उद्देश्य होता, किन्तु भी कुछ आतावरण इस समय बन रहा है, उसमें केवल शिक्षा भी

यदि नापी शिक्षक होने

योजनाएं ही रोपी नहीं है, इसके मूल में दूँदने पर बहुत कुछ मिलेगा जिससे आज के युवकों में कुछाये, नैराश्य, अनुशासनहीनता, आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावनाएं जन्म ले रही हैं। अतः भावी योजनाएं बनाते समय शिक्षा के उद्देश्य में 'रोटी' का प्रश्न अवश्य जोड़ना होगा। 'रोटी' की समस्या के समाधान से कई समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। देश में व्यापक रूप से फैल रही आर्थिक विपत्ति, सामाजिक विवृत्तियाँ, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा असन्तोष की जन्म दे रही हैं। पड़ोस में कुत्ते दलबा साते हों तो सूखी रोटी से सन्तोष नहीं होता। सभी एक पंक्ति में बैठकर चने खाकर हंसते-हसते पानी पी लेते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आज भी गांधीजी का शिक्षा-दर्शन कर सकता है। परिषदी शिक्षा-प्रणालियों के निषाधम पर छाटे करोड़ों का व्यय कर दीजिए, भारत की मिट्टी का पौधा हों भारत का जलवायु में फलीभूत होगा। हम तो गांधी तक ही भारतीय थे, अब तो विदेशी होतें जा रहे हैं। हमें उनकी मकल में हो मजा आता है। गांधीजी की दृष्टि में स्वावलम्बन ही शिक्षा की सच्ची समीची है, उन्होंने चरित्र-निर्माण पर बल दिया था। वे सामाजिक विपत्ति नहीं चाहते थे। उद्योग-केन्द्रित शिक्षा भी उनका एक ध्येय था। वे शिक्षा का माध्यम मानूंगा मानते थे। वे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा चाहते थे। अब हम देखें कि रोप उनके दर्शन का है या उस पर योजना बनाने वालों अथवा योजना की निशान्धन करने वालों का।

अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त है कि समस्याएँ स्वयं समाधान दूँदती हैं और दूँदने वालों को गांधीजी का शिक्षा-दर्शन में अब भी बहुत कुछ मिल सकता है।

सम्पर्क सूत्र

- 1—श्री जयनाथलाल बायतो, राज्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निदेशक, बीकानेर
- 2—श्री धर्मचंद शर्मा, राज्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निदेशन के बीकानेर
- 3—श्री भजरगलदास पाहरी, राजकीय मेकेंडरी स्कूल, टोंडास (सवाई माधोपुर)
- 4—श्रीहोतीलाल शर्मा, 'पोर्णव' रा० उ० मा० वि०, बिकीरानी (अजमेर)
- 5—श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा, रा० उ० मा० वि० बखोरपुर (स० मा०)
- 6—शिवचरण मेनारिया, कनेह मा० वि०, उदयपुर
- 7—श्री भगवानवल्लभ जोशी, पतेह मा० वि०, उदयपुर
- 8—श्री विश्वेश्वर शर्मा, आकृष्ण निहुंज, मटिदुपानी चौहडा, उदयपुर
- 9—श्री राजशेखर व्यास, राज० उ० मा० वि०, देलवाडा (उदयपुर)
- 10—श्रीमती सशिबाला शर्मा, राजकीय कन्या शाला डूंगरपुर, (उदयपुर)
- 11—श्री राधाकृष्ण शास्त्री, रा० मा० वि० साचरियावास, (सीकर)
- 12—श्री स्वाम श्रोत्रिय, जोहरी उ० मा० वि०, लाहनु (नागौर)
- 13—श्री बी. एल. जोशी, राज० उ० मा० वि० डूंगला (चित्तौड़गढ़)
- 14—डा. शिवकुमार शर्मा, उपनिदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर
- 15—श्री भगवतीलाल व्यास, विद्याभवन स्कूल, उदयपुर
- 16—श्री शान भारिलाल शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
- 17—श्री जननाथ शर्मा 'शास्त्री' वरिष्ठ-अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर (राजस्थान)
- 18—श्री. विजयसिंह लोढ़ा, रा० उ० मा० वि०, प्रतापगढ़ (चित्तौड़)
- 19—श्री परशुराम 'पाख', रा० प्रा० वि० भीनासर (बीकानेर)
- 20—श्री करणीदास बारहूठ, माधारामपुरा, सांगरिया (श्रीगंगानगर)

